

الحمد لله والمنة
کہ کتاب

خیر الکلام فی الاحکام والاسلام جلد اول

از تالیف شریف عالیجناب فیض آجی لانا غلام احمد صاحب تعلقہ دار ضلع کریم نگر
ریاست حیدر آباد دکن

۱۳۳۰ھ میں

بہتمام محمد رحمت اللہ علیہ

نامی پسر کا بنوین چھاپنی گئی

اور مولف ممدوح نے قلم و سحر کار آصفیہ سے شائع فرمائی

مکتبہ

سبب تالیف کتاب

درد مندانِ اسلام ز قمارِ زمانہ سے اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے شعارِ اسلام ایک حد تک مفقود ہو گیا ہے اور دن بدن ہوتا جاتا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں جن کا تفصیلی ذکر باعثِ اطنابِ مل ہے۔ مگر مختصر یہ ہے کہ عموماً مسلمان اپنی ذاتی کھالت اور لاپرواہی سے اپنی پت کھو بیٹھے۔ اور ایسے حسیضِ ادبار میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ الامان۔ بالخصوص مسلمانانِ ہند تو کاد الفقر ان یكون کفر کے درجے تک پہنچ گئے ہیں۔

ان کے افلاس نے نہ ان کو دنیا ہی کا رکھا اور نہ دین کا۔ اور خال
 خال افراد نے ضروریاتِ زمانہ کو محسوس کر کے علومِ مغربی میں کچھ حصہ
 لیا ہو مگر انہیں بھی بہت سے بوجہ کم فرصتی علومِ دین سے کما یشغی
 معلومات حاصل کرنے سے قاصر رہے ہیں۔ تاہم اس گروہ کو تربیت
 یافتہ کہا جاسکتا ہو۔ اور انکی تھوڑی سی توجہ پڑ مردہ باغِ اسلام کی
 آبیاری کا کام کر سکتی ہو اور نیز اس خیال سے کہ سب سے زیادہ
 اخلاقی عنصر کا درست کرنا لازمی ہو کہ بوجہ ناواقفیتِ اسلام کے
 شائستہ اخلاق سے قوم بہت دور ہو گئی ہو۔ مناسب سمجھا گیا
 کہ اسلامی تہذیب کے مضامین قرآن مجید سے اخذ کر کے بطور تحریک
 ہدیہ ناظرین کیے جائیں تاکہ قومی حالت کی اصلاح کی جانب
 اکابرینِ قوم کا میلانِ خاطر جو شش زن ہو اور وہ اچلے دین
 محمدی کے مناسب تدابیر اختیار کریں یہی خیال کتابِ خیر الکلام
 فی اخلاق الاسلام کی تحریر کا باعث ہوا۔

خُدائے پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ یہ کتاب بعد
 پادشاہ اسلام کہف البرایا ولسلین ممدّین ختم المرسلین معدن
 خلق وجود برگزیدہ درگاہ ربّ وودود علیحضرت قوی شوکت
 بندگانعالی متعالی حضور پر نور صف جاہ سادس
 نظام الدولہ نظام الملک میر محبوب علیخان بہادر
 فتح جنگ جی سی۔ لیس۔ آئی۔ جی۔ سی۔ بی۔
 سریر آرائے سلطنت حیدر آباد دکن ادام اللہ شمس
 اقبالہم طالعہ الی یوم القیامۃ اور نرمان وزارت اسطوئے
 زمان معین خیر و امان صاحب اخلاق رضیہ خیر خواہ سلطنت آصفیہ
 مدّ عدل و داد راجہ راجایان مہاراجہ سرکشن پرشاد
 بہادر مین السلطنتہ۔ کے۔ سی۔ آئی۔ امی۔
 زاد دولۃ و حشمتہ مدار المہام سرکار عالی۔

تالیف و طبع ہو کر شائع کی گئی۔

ناظرین باتمکین سے عاجزانہ التماس ہو کہ بالاستیاب
اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین کہ یہی اس کا قیمتی صلہ ہو۔ اگر
کوئی خطا نظر سے گزرے تو قلمتِ معلوماتِ مولف پر محول کر کے
درگزر فرماوین۔ فقط

الملمتس خاکسار

غلام احمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمہید

یہ بات ظاہر ہے کہ انسان حادث ہے اور اپنے نظرو فکر کی تقلید کرتا ہے جو مثل دیگر
قوے انسانی کے وہ بھی ایک قوت حادثہ اور تابع عقل ہے۔ قوت فکر اپنے حدود مرتبہ
تجاوز نہیں کر سکتی۔ جو حکم تخصیص دوسرے قوے کو حاصل ہے وہ اسکو حاصل نہیں ہو سکتا
قوت حافظہ۔ مصورہ۔ متخیلہ کو جو بات نصیب ہے وہ قوت فکر کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح
قوت لامسہ۔ شامہ۔ باصرہ سامعہ اور ذائقہ سے جو احکام متعلق ہیں ان سے وہ بے بہرہ
ہے۔ پس اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر ایک قوت کو بہ نسبت دیگر قوے بشریہ کے
ایک دوسرے کی احتیاج ہے یعنی جو کام قوت حافظہ سے نکل سکتا ہے وہ قوت مصورہ
نہیں نکل سکتا۔ اور جو کام قوت مصورہ سے حاصل ہوتا ہے قوت حافظہ اُس سے عاجز ہے
اور تمام دلائل عقلی کا سلسلہ اسی طرح قائم ہے چنانچہ اس ارشاد باری پر کہ ان الله قد اعطى

کل شیء خلقہ غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہو سکتا ہے کہ ہر شے میں ایک خاص صفت ہر
 ایسی قوت ہے کہ عقل بھی اسکی محتاج ہے۔ مثلاً سمع کو ایک خاص قوت قدرت نے عطا کی ہے
 وہ ایسی قوت ہے کہ اگر عقل کو صوت کے ادراک کی ضرورت لاحق ہو تو بدون استمداد قوت
 سمع کے وہ اقسام صوت کا امتیاز ہی نہیں کر سکتی۔ گدھے کی آواز کو گھوڑے کی آواز
 سے جدا سمجھنا قوت سمع کا ہی کام ہے عقل فی حد ذاتہ اس فرق کا ادراک نہیں کر سکتی
 یہی حال تمام قولے انسانی کا ہے دیکھو خیال کو جو اس کی احتیاج ہے کیونکہ اگر قوت حافظہ
 خیال کی مدد نہ ہو تو جو اس سے جو فوائد خیال کو حاصل ہوتے ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے یہ امور
 بدیہی ہیں۔ اگر کسی کی قوت حافظہ میں ضعف ہو تو بہت سے امور اس کے خیال سے
 نکل جاتے ہیں ایسی حالت میں خیال کو دوسری قوتوں سے مدد لینے کی ضرورت
 لاحق ہوتی ہے تاکہ جو باتیں قوت حافظہ سے نکل گئیں ہیں وہ پھر یاد ہو جائیں۔ سطح
 جب قوت مفکرہ خیال کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسکو قوت مصورہ کی احتیاج لاحق
 ہوتی ہے تاکہ جو امور خیال میں منضبط ہیں وہ دلیل و برہان کی شکل پیدا کر سکیں اور ان
 جس امر کا ثابت کرنا مقصود ہو وہ ثابت کیا جائے جب قوت فکر اس طرح سے کوئی
 دلیل پیدا کرتی ہے تو اسکو عقل کام میں لاتی ہے یعنی مدلول پر اسکا استعمال کرتی ہے
 اس سے عقل کا احتیاج ظاہر ہے۔ مزید برآں ہر قوت کو اپنے اثر کے دکھلانے میں
 موانع بھی حائل ہیں جس سے احتمال ہے کہ انہارا اثر میں کبھی وہ غلطی بھی کرے تو
 ایسی حالت میں رفع احتمال اور صحیح نتیجہ نکالنے کے لیے ایک فصل خاص کی ضرورت

لاحتی ہوتی ہے پس اس بیان سے عقل کی محتاجی کا حال ظاہر ہے کہ بلا واسطہ دیگر قوت
انسانی کے وہ بذاتہ کسی چیز کو معلوم کرنے میں کیسی عاجز ہے۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہے
کہ دراصل عقل ایک بیکار شے ہے مقصود صرف اس بات کا بیان کرنا ہے کہ عقل کو بجانب اللہ جو
بات نصیب ہے وہ صرف مادہ قبولیت ہے تو ایسی حالت میں جن امور کی خبر خود خدائے تعالیٰ
نے دی ہو اس کو قبول کرنا عقل کا لازمی کام ہے کیونکہ بمقابلہ اخبار الہی کے جن باتوں کو فکر
بطور خود حاصل کرتی ہے وہ قوی نہیں ہو سکتیں اس سے عقل کے حدود مرتبہ کا پتہ لگ سکتا ہے
اگر عقل سے اس نکتہ کو بیان کیا جائے کہ دیکھو ورے طور عقل بھی کوئی چیز ہے جس سے
ملائکہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام نے فیض حاصل کیا ہے اور جب کا ذکر تہ ساوی
میں مندرج ہے تو عقل حیران رہ جاتی ہے انسان کو علم ورے طور عقل کے حاصل کرنے کے لیے
ریاضت قطع علائق کی احتیاج ہے اور شبہات فکر کا ترک کرنا لازمی ہے کیونکہ فکر کی ذمکنات
تک محدود ہے اور علم ورے طور عقل انبیاء و رسل سے ماخوذ ہے جب اس کی طرف توجہ کلی ہو تو
پھر علم الہی کا فیضان قلب پر ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہے من کان لہ
قلب سلیم یہاں قلب کا لفظ اسوجہ سے استعمال فرمایا گیا ہے کہ قلب میں ایک حالت
قائم نہیں رہ سکتی ہر وقت اختلاف حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ
تجلیات الہی کی شان ہے۔

چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان القلب بین
اصبعی الرحمن یقلبہ کیف یشاء پس اس بیان کا نتیجہ یہ ہے کہ جو قوت ورے طور

عقل ہر اس کا فیضان قلب پر ہوتا ہر اسی وجہ سے آیہ موصوفہ میں قلب کا لفظ تخصیص کے ساتھ بیان ہوا ہر لفظ عقل عام ہر اس سے ہر ایک انسان کم و زائد مستفید ہر معرفت الہی کا تعلق خاص طور پر قلب سے ہر اگر عقل کو بھی کچھ حصہ معرفت الہی کا ملا ہو تو وہ بطفیل قلب کے ہر جس طرح وہ اور امور کی معرفت فکر کے صدقے میں حاصل کرتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت وسیع اور نازک ہر اثبات توحید باری و ضرورت بعثت انبیاء علیہم السلام کی بحث میں قدوۃ المحققین شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں اس کا ذکر بہت حسرت کے ساتھ فرمایا ہر پس اس اصول کے لحاظ سے مناسب سمجھا گیا کہ علم اخلاق میں ایک مختصر کتاب ایسی لکھی جائے کہ جس کے اصلی دلائل و براہین کلام الہی سے مستنبط کیے جائیں دلائل عقلی سے حتی الامکان زیادہ بحث کی جائے۔

چنانچہ حضرت مولوی معنوی قدس سرہ العزیز اس طرح بیان فرماتے ہیں
 اسی دلیل تو مثال آن عصا در گفت دل علی عیوب لغوی
 اسی دلیل ما چون کرا ذلیل ہستی ما پیش دانا یا ن قلیل
 اور نیز دوسرے ایک مقام پر دلائل عقلی اور علم و راے طور عقل کی نسبت یوں
 ارشاد فرماتے ہیں۔

نوح نہ صد سال در راہ سوی	بود ہر روزیش تذکیر نوی
لعل و تازہ زیا قوت اقلوب	نہ نشاء خواند نہ قوت لقلوب
و عطا را ناموختہ، هیچ از شروح	بلکہ مینوع کشوف و شرح روح

آب نطق از گنگ جو نشیدہ شود	زان می کان می چو نوشیدہ شود
حکمت بالغ بخواند چون مسیح	طفل نو زادہ شود جبر و فصیح
صد غزل آموخت او دنی	از گمے کہ یافت ان می خوش لبی
ہم زبان و یار داؤد ملیک	جملہ مرغان ترک کردہ چیک چیک
چون شنید آہن زدے دست او	چہ عجب گر مرغ گردد مست او
مرسلیمان را چو حامی شدہ	صرصرے بر عا و قتالی شدہ

اس لحاظ سے یہ کام تو بہت بڑا اور نازک ہے اس کام کا تمام کرنا خدا ہی کے ارادہ اور مرضی پر موقوف ہے۔

چونکہ میں نے اس کتاب کو اپنے معصوم بچے ابو الخیر غلام محی الدین
 طاب ثراہ کی یادگار میں لکھنا شروع کیا ہے اسلئے اسکا نام **خیر الکلام فی**
اخلاق الاسلام رکھا ہے جو حضرات اس کتاب کو ملاحظہ فرماوین اُن سے بجز اتنا
 ہے کہ اگر کہیں لغزش ہو تو ازراہ عنایت اُسکی اصلاح فرماوین۔

غلام محمد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مِنْ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جیسا کہ تمہید بالا میں ذکر ہوا ہے پارہ ۱۲۷ میں سے آیات ذیل کا استنباط کیا گیا ہے اور ان آیات مقدسہ میں جن اخلاقی مضامین کا ذکر ہوا اختصار کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔

أَلَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا يَرِيْبُ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) ترجمہ یہ وہ کتاب ہے جس کے کلام آئی ہوئے میں کچھ بھی شک نہیں ہے ہرگز گارو کی رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے انکو دے رکھا ہے اُس میں سے خرچ کرتے ہیں اور اے پیغمبر جو کتاب تم پر اتری اور جو تم سے پہلے اُتریں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے سیدھے رستے پر ہیں اور یہی آخرت

میں مَن مانی مراد میں پائیں گے۔

چونکہ ان آیات سے ہدایت و حکمت ربانی کا اور نیز اصل مقصد یعنی یہ کہ اصلاح حال انسان کے لیے
مجاہد اخلاقی تعلیم کا سلسلہ کس طرح شروع کیا گیا ہے ذکر کرنا مقصود ہے لہذا مختصراً بطور تفسیر بھی
کچھ لکھنا ضرور ہے تاکہ اُن مضامین پر اجالی نظر پڑنے سے فہم مقصود میں آسانی ہو جائے۔
دیکھو اس بیان کو اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات یعنی الف لام میم سے شروع
فرمایا ہو اسکی وجہ یہ ہے۔

(۱) کہ قرآن کریم اہل عرب کے محاورات اور روزمرہ کے موافق نازل ہوا ہے۔ عرب مختصر لُوی
مختصر کلام کرنے والے تھے۔ اسی طرز کو قرآن کریم نے بھی لیا ہے۔ چنانچہ عرب بجائے انا للہ
وانا الیہ راجعون کے استزجم اور لاحول ولا قوۃ کو حوقل سے ادا کر لیتے ہیں
اور اسی طرح بہت سے لمبے فقرات کو مختلف طرز پر اختصار کے ساتھ کہا کرتے ہیں۔

(۲) یا اس بات پر مطلع کرنا مقصود تھا کہ قرآن کریم کی ترتیب انھیں حروف سے ہی پہلے
تم ان حروف کو الگ الگ مفرداً سُن لو پھر یہ حروف تمکو ملا کر سُنائے جائیں گے جس طرح
چھوٹے چھوٹے بچوں کو اولاً مفردات سکھائے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ مرکبات کی تعلیم
دی جاتی ہے۔ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہی حروف اب آئندہ کس ترکیب سے بیان کیے جاتے ہیں
اور اُن سے کیسے کیسے کلمے اور جملے بنتے ہیں اور کیسی کیسی عجیب و غریب ہدایتوں اور
حکمتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔

(۳) بعض کا یہ بھی قول ہے کہ ابتدائے اسلام میں کفار نے باہم دیگر مشورہ کر لیا تھا کہ قرآن

سُنیں گے۔ ایسے جب کبھی قرآن شریف کے سُننے کی نوبت آتی تھی تو وہ شور و غل مچا یا کرتے تھے اور قرآن سے اعراض کرنے کی نصیحت کرتے تھے مگر خدائے تعالیٰ کو ازارہ فطرت پرست و عنایت الٰہی بہتری اور انکو راہ راست پر لانا مقصود تھا اس واسطے خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا ایسے حروف سے فرمائی کہ جسکے مقصود کا سمجھنا انکی فہم سے باہر تھا اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب کوئی انوکھی بات سننے میں آتی ہے تو خواہ مخواہ انسان کی طبیعت اُسکے جانب متوجہ کرتی ہے ایسے جب وہ ان حروف کو سنتے تھے تو تعجب کر کے ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ذرا سنو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کلام اُترا ہے۔ جب اس رجحان سے وہ ذرا اس طرف کان لگاتے تھے تو اُنکا شور و غل کم ہو جاتا تھا اور قرآن کے مضامین اُن پر برسنے لگتے تھے اس طرح سے قرآن کے مفید احکام اُنکے کانوں میں پڑ جاتے تھے۔ جنگی قسمت میں خداوند عالم نے دولت اسلام کو ودیعت رکھا تھا وہ قرآن مجید کی پاک ہدایت سے راہ راست پراتے تھے اسکے بعد ان حروف کے استعمال کے مفاد پر بھی غور کرو۔

آلہ سورہ بقرہ کا نام ہے جو الحمد شریف کی تفسیر ہے۔ عرب ایسے ہی نام رکھنے کے عادی ہیں۔ حماسہ میں لکھا ہے کہ ایک شاعر کا نام بالام تھا مگر کتاب الدین ایسے ناموں کا ذکر صرف عادتاً نہیں ہوا ہے بلکہ اُسین بہت سے اسرار و حکمت بھی مضمین چنانچہ اس نام میں چند ذیل چند اسرار کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی

(۱) اس سورہ شریف میں تین قصے حضرت آدم۔ اسرائیل۔ ابراہیم علیہم السلام کے بیان ہوئے ہیں۔ پس الف سے آدم کا لام سے اسرائیل صمد سے ابراہیم مراد ہے۔

(۲) عرب اکثر حلقی حروف بولتے ہیں یا وسطی۔ یا شفتی آلمین الف حلقی لام وسطی میم شفتی ہر۔

(۳) آلم کے لفظ سے بطریق حمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کی طرف بھی ایسا ہر جو اکتیس نبیوں کے چالیس صحیفوں میں مرقم ہر۔

اسکے بعد فرمان الہی کی ابتدا لفظ ذالک سے ہوئی ہر۔ اب یہاں سے سلسلہ بیان کو دیکھو۔ لفظ ذالک سے جو حرف اشارہ بعید ہر کتاب کی طرف اسوجہ سے اشارہ کیا گیا ہر کہ اس سورہ کے زیادہ حصہ میں یہود اور بنی اسرائیل پر حجت اور الزام قائم کیا گیا ہر کیونکہ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام یہ خبر دی تھی کہ حق تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجے گا اور ان پر کتاب نازل فرمائے گا۔ اس لیے یہاں خدا تعالیٰ نے ذالک الکتاب سے ابتدا فرمائی ہر۔ یعنی یہ وہی کتاب ہر جسکی نسبت انبیاء سابقین نے پیشین گوئی کی تھی۔

(۴) یا یون سمجھو کہ قرآن مجید بڑی بڑی حکمتوں اور علوم پر مشتمل ہر جس پر تمامہ اطلاع پانا بہت دشوار ہر گو وہ باعتبار صورت ظاہری کے تمھارے سامنے موجود ہر لیکن باعتبار اسرار و حقائق کے تمھاری نظر سے غائب ہر لہذا حرف اشارہ بعید اس حکمت کے اظہار کے لحاظ سے استعمال کیا گیا ہر دیکھو ترکیب بیان اور طرز ادائین کیا کیا عجیب و غریب نکات کا لحاظ فرمایا گیا ہر کہ اس بعدیت معانی کا لحاظ الفاظ میں بھی رکھا گیا ہر اسی کو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ اسکے بعد کتاب کا لفظ ذکر کیا گیا ہر اور اس لفظ کے تخصیص کی وجہ یہ ہر کہ قرآن مجید کے بہت سے

نام ہیں منجملہ اُن ناموں کے کتاب بھی ایک نام ہے اور نیز جو مکاتبت مابین آقا اور غلام کے ہوتی ہے اسکو بھی محاورہ عرب میں کتاب کہتے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید منجانب اللہ بندوں کی ہدایت و صلاح حال کے لیے نازل ہوا ہے اس لیے مناسبت بالاک کے لحاظ سے کتاب کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے اور اُسکی توثیق کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے کہ لا ید فیہ یعنی اس کتاب کی صحت اور اعجاز اور کتاب الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

بعض محدثین نے اس آیت میں طعن کیا تھا۔ کہ قرآن میں شک نہونے سے کیا مراد ہے کیونکہ اگر اس بیان سے یہ مقصود ہے کہ ہمارے نزدیک (بقول کفار) شک نہیں ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہکو تو قرآن میں شک ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک شک نہیں تو اس کہنے کا کیا نتیجہ ہے مگر اس فضول خیالی کا یہی جواب ہے کہ قرآن کی فصاحت اور حقانیت ایسی مسلمہ ہے کہ کسی شک کرنے والے کو اُس میں شک کرنا موقع نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس زمانے میں اس کلام پاک کا نزول ہوا اہل عرب فصاحت کے منتہا درجہ کو پہنچ گئے تھے اور سخن آفرینی میں خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ تاہم قرآن کی ایک چھوٹی سورت کے برابر نہ لاسکے۔ اس لیے لا ید فیہ کے الفاظ سے خود اللہ جل شانہ نے ان شبہات کو رفع فرمادیا اور پھر اس کتاب مقدس کی توصیف ہدی للمتقین کے ساتھ کی گئی یعنی یہ کتاب قرآن رہنا ہے پر ہیزگاروں کے لیے۔ اس خصوصیت کے سمجھنے کے لیے بھی ہر ہر لفظ کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے معنی بتلادینا اور رہنمائی کے ہیں اور متقین جمع بتبعی کی اور مانعہ ہے لفظ وقایہ سے جسکے معنی فرط صیانت اور پوری طور پر محفوظ رکھنے کے ہیں

اس جگہ متقین کا لفظ صیح کے طور پر ذکر فرمایا گیا ہے پس مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب ایسے لوگوں کو راہِ راست بتلائی والی ہے جو دنیا و آخرت کے کاموں میں زیادہ حفاظت و نگہبانی کو مد نظر رکھتے ہیں اور جن امور کی شرعاً ممانعت کی گئی ہے اس سے الگ رہتے ہیں۔

فائدہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقوٰے کا لفظ مستعمل ہوا ہے مگر باعتبار استعمال اسکے اغراض بھی مختلف ہیں۔ کہیں تو لفظ تقوٰے ایمان کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ کہیں تو یہ کہیں طاعت۔ کہیں ترکِ معصیت۔ اور کہیں اخلاص کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ وَالْزُّمُّهُمْ كَلِمَةً التَّقْوَىٰ اے یہاں تقوٰے کے لفظ سے توحید مراد ہے قوم فرعون والا یتقون یہاں تقوٰے نہ اختیار کرنے سے ایمان نہ لانا مراد ہے ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا۔ یہاں تقوٰے سے توبہ مراد ہے وانا ذککم فاتقون یہاں تقوٰے سے عبادت مقصود ہے واتوا للبیوت من ابوابها واتقوا اللہ یہاں تقوٰے سے ترکِ معصیت مقصود ہے فانها من تقوی القلوب یہاں تقوٰے سے اخلاص مراد ہے۔ بہر کیف چونکہ تقوٰے کا درجہ بہت بلند ہے۔ اس لیے تقوٰے کے نسبت خود ارشاد باری یوں ہوا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم عسکون۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقا کہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من احب ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ الخ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص لوگوں میں بزرگ بننے کی خواہش رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ خدا کا خوف کرے اور جو شخص زیادہ قوی بننا چاہے تو اس کو لازم ہے کہ خدا پر توکل کرے اور جو شخص زیادہ دولت مند بننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ بہ نسبت اس چیز کے

جو اُس کے ہاتھ میں ہوا اُس چیز پر زیادہ بھروسہ رکھے جو خدا کے ہاتھ میں ہو اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
تقویٰ کے معنی یوں فرماتے ہیں کہ التقویٰ ترک الاصرار علی المعصیۃ وترك الاغتراس
بالطاعة یعنی تقویٰ وہ ہے کہ گناہ پر اصرار نہ کیا جائے اور عبادت پر گھمنڈ نہ کیا جائے۔ اور
ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ معنی تقویٰ کی تعبیر یوں فرماتے ہیں التقویٰ ان لا یجد الخلق فی
لسانک عیبا ولا اللذاتک فی افعالک عیبا ولا ملک العرش فی سرک
عیبا یعنی حقیقت تقویٰ یہ ہے کہ لوگ تیری زبان میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور ملائکہ تیرے
افعال میں کوئی عیب نہ دیکھیں اور خدا نے تعالیٰ تیرے باطن میں کوئی عیب نہ دیکھے۔
واقعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے التقویٰ ان تزیین سرک الحق کے مازینت ظاہرات
للخلق یعنی تقویٰ وہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو خدا نے تعالیٰ کے لیے اس طرح آراستہ کر لے
جس طرح ظاہری حالت کو مخلوق کو دکھانے کے لیے آراستہ کرتا ہے۔ اجمال متقی وہ ہے کہ جو
ممنوعات الہی کا مرتکب نہ ہو۔ چونکہ تقویٰ میں ایسے لطیف معانی داخل تھے اس لیے اس کی گریہ
میں خدا نے متقین کو مخاطب بنایا کیونکہ حبیبک قلوب میں اتقا کا اثر نہو علم الہی کا فیضان
نہیں ہوتا۔ کمال عدل کا وصف یہی ہے کہ وضع الشئ علی محلہ ہو بعض بے دینوں کا یہ بھی
خیال فاسد ہے کہ جب قرآن مجید عام مخلوقات کی ہدایت کے لیے نازل ہونا بیان کیا جاتا ہو تو پھر
متقین کے اختصاص کی کیا ضرورت ہے مگر یہ وہ نہیں سمجھتے کہ کلام کی عزت صاحب کلام
کی عظمت اور موقع کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا یہ کلام نقش اولین نہیں ہے بلکہ
ابتداء بعثت آدم علیہ السلام سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت صحائف و کتب نازل ہوئی ہیں

و تہذیب نفوس انسانی کے لحاظ سے نازل ہوئے اور قرآن مجید خاتم المرسلین پر نازل ہوا ہے اور جن احکام و ہدایات کا ذکر فرقان حمید میں ہو وہ بھی خلاصہ ہدایات ہے اس لیے تہذیب نفس کا زینہ اسلام میں تقویٰ قرار دیا گیا ہے جسکی تفصیل آئندہ بھی آئے گی اس سے انتہائے عروج تعلیم قرآنی کا اندازہ ارباب بصیرت خود فرما سکتے ہیں بہر کیف متقیوں کی تعریف جملہ ابعاد سے خود یوں فرمائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب ۛ یقیمون الصلوٰۃ ۛ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ ینفقون۔ کیونکہ متقی وہ شخص ہے جو نیکو کار ہو اور بدکاری سے احتراز کرے۔ عمل کے دو قسم ہیں کیونکہ عمل کا صدور یا قلب سے ہوتا ہے جیسے ایمان لانا یا جوارح سے جیسے نماز پڑھنا۔ اور زکوٰۃ کا دینا۔ پس الذین یؤمنون بالغیب میں عمل قلبی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور یقیمون الصلوٰۃ ۛ و ممّا رزقناہم ینفقون میں عمل جوارح کا ذکر ہوا ہے افعال جوارح کا اصل اصول نماز اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے۔ اس لیے کہ عبادت یا بدتی ہوتی ہے یا مآلی۔ عبادت بدنی میں سب سے بڑھ کر نماز ہے اور مالی میں زکوٰۃ۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کے ستون اور زکوٰۃ کو اسلام کے پُل سے تعبیر فرمایا ہے غرض کہ ان سب امور کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ سعادت بجا مالہ اُسوقت حاصل ہوتی ہے کہ جن چیزوں کا ترک کرنا لازم ہے وہ ترک کی جائیں اور جنکو عمل میں لانا ضرور ہے انکو عمل میں لایا جائے۔ پس نامناسب چیزوں کے ترک کا نام تقویٰ ہے۔ جبکہ تقویٰ ترک فعل کا نام ہے۔ اسکو فعل یعنی نماز و زکوٰۃ پر اس لحاظ سے مقدم کیا گیا ہے کہ قلب کا حال مثل ایک تختی کے ہے جس میں عقائد حقہ اور اخلاق حسنہ کے نقوش قبول کر نیکی قابلیت ہوتی ہے اور جب تختی کے اندر خوشناما نقوش کا درج کرنا مقصود ہوتا ہے تو پہلے

بدن ناقوش سے اُسکو صاف کر لینا ضرور ہوتا ہے یہی حال اخلاق کا بھی ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے پہلے تقوے کا ذکر فرمایا جس میں ناشائستہ افعال کا چھوڑنا ضروریات سے ہے اور اُسکے بعد شائستہ اور پاکیزہ افعال کا ذکر فرمایا۔

اسی طرح ایمان بھی دو قسم ہے۔ ایک ایمان مجمل اور دوسرا ایمان مفصل۔ اب اس کے بعد والدین یؤمنون بما انزل الیہ سے ایمان تفصیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی جو احکام الہی پر ریعہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ہیں انکا بالتفصیل جانا بھی مسلمانوں پر واجب ہے۔ کیونکہ اولئک ہم المفلحون کا تعلق اسی علم تفصیلی سے وابستہ ہے مگر یہ وجوب سبیل کفلیہ ہے عوام الناس پر واجب نہیں وما انزل من قبلک سے اُن احکام کا جانتا ہوا انبیاء سابقین پر نازل ہوئے ہیں مقصود ہے جو ایمان مجمل سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر اُسکی تنظیم اسطرح ذکر کی گئی ہے کہ وبالآخرة هم یوقنون آخرت پر یقین رکھنا متیقنون صحابہ ہے۔ یعنی جس چیز کا وقوع آخرت میں ہونے والا ہے مثلاً حساب اور سوال اور مومنین کا جنت میں اور کفار کا دوزخ میں داخل ہونا وغیرہ وغیرہ روی عنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام انہ قال یا عجباً کل العجب من الشاک فی اللہ وهو یرى خلقه وعجباً من یعرف النشاة الاولى ثم ینکر النشاة الاخرہ وعجباً من ینکر البعث والنشور وهو فی کل یوم ولیلۃ یموت ویحیا یعنی النوم والیقظة وعجباً من یؤمن بالجنة وما فیہا من النعم ثم یسعی لاداء الغرر وعجباً من المتکبر الفخور وهو یرى ان اولہ نطفۃ من زمرۃ وَاخرہ جیفۃ قد رة یعنی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ بڑا تعجب ہو اُس شخص سے جو اپنی بضاعت خلقت کو دیکھے اور پھر خدا کے وجود میں شک کرے اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ باوجود اپنی ابتدائی پیدائش کے حال سے واقف ہوئے آخرت میں دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرے۔ اور تعجب ہو اُس شخص سے جو حشر و نشر کا انکار کرے جبکہ وہ خود ہر رات اور دن میں مڑتا اور جتیا بیغے سوتا اور جاگتا ہوا اور تعجب ہو اُس شخص سے کہ جنت اور اسکی نعمتوں کا یقین کرتا ہوا اور پھر دنیا کے حصول کی کوشش میں مبتلا ہے اور تعجب ہو فخر اور تکبر کرنے والے سے جبکہ وہ جانتا ہو کہ اسکی پیدائش ایک ناچیز لفظ سے ہو اور انجام کار سڑنا گلنا ہو اولئک علی ہدی من ربہم واولئک ہم المفلحون ۵

سے ایک سوال مقدر کا جواب مقصود ہو کیونکہ یہاں یہ سوال بھی ہو سکتا تھا کہ متقیوں کے ساتھ ہدایت کو خاص کرنے کا کیا سبب ہو تو الذین یثوبون بالغیب سے لیکر المفلحون تک اسکا جواب دیا گیا ہے یعنی جو شخص اقامت صلوٰۃ اور اداء زکوٰۃ اور فلاح نجات کے ساتھ متصف ہو تو ضرور ہو کہ خداے تعالیٰ کی طرف سے اسکو ہدایت بھی ہو۔ اولئک علی ہدی کے ساتھ متقین کو خاص کرنے میں اہل کتاب پر تعریض بھی مراد ہو سکتی ہو کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاکر اپنے آپ کو ہدایت پر ہونے کا گمان رکھتے ہیں اور خداے تعالیٰ سے خلاصیت کے امیدوار ہیں۔ یا یہ مراد ہو کہ خداے تعالیٰ نے متقین کو ہدایت پر قدرت دی ہو اور ہدایت پر قائم کیا ہو۔ یہ ایک محاورہ ہو جس طرح کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص حق کے اوپر یا باطن ہو یا ظاہر ہو یا جاہل پر سوار ہو پس متقین کے ہدایت پر ہونے سے یہ مراد ہو کہ وہ دلیل کے موافق چلتے ہیں۔ اور اُس سے اپنی حجت قائم کرتے ہیں۔ گویا خداے تعالیٰ نے پہلے تو انکی تعریف کی کہ جو کتاب

محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اُتری ہوئی اُس پر وہ ایمان لکھتے ہیں اور پھر دوسری مرتبہ یون ہی فرمائی کہ وہ برابر اُس پر قائم ہیں اور شبہات سے محفوظ ہیں۔ اور یہ بات ہر مکلف پر واجب ہو اس واسطے کہ جب کوئی شخص دین کا پابند ہوتا ہو اور خدائے تعالیٰ کا خوف اُس کے دلیں ہوتا ہو تو وہ بالضرور اپنے نفس سے علم و عمل کا حساب لیتا رہتا ہو اور اپنے اصلاح حال کی فکر رکھتا ہو۔ جب کسی شخص نے اپنے نفس کی حفاظت کی اور اُس میں خلل واقع ہونے نہ دیا تو وہ اس قابل ہو گیا کہ اُس کی تعریف ہدایت اور بصیرت پہونکی کی جائے ہدی کا لفظ نکرہ اسوجہ سے لایا گیا ہو کہ اُس سے ہدایت لانا اور غیر محصور کا ذکر مقصود ہو۔ جسکے یہ معنی ہوتے کہ متقین اپنے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی ہدایت سے ممتاز ہیں کہ جب کا حصر و اندازہ نہیں ہو سکتا اولئک کے مکرر لانے میں اس بات کی انتباہ ہو کہ بسط یہ لوگ ہدایت کے ساتھ خاص ہیں اس طرح فلاحیت کے ساتھ بھی مخصوص ہیں ہم کی ضمیر فضل کے لیے واقع ہوئی ہو اس کے دو فائے ہیں ایک تو ضمیر فضل سے معلوم ہو گیا کہ اُس کا بعد اقبل کے لیے خبر ہو صفت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جب خبر کے ساتھ ضمیر استعمال کیا جاتا ہو تو اُس سے بتداین حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہو۔ مثلاً اگر کوئی کہے کہ الانسان ضاحک اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ضاحک فقط انسان ہو۔ برخلاف اسکے اگر یوں کہیں کہ الانسان هو الضاحک تو اس سے ضحاک کا حصر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہو۔ المفلسون پر الف لام تعریف داخل ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ گویا الضاحک انہی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہو کہ اے پیغمبر متقی وہ لوگ ہیں جب کا آخرت میں کامیاب ہونا تم کو معلوم ہے یہ بات ایسی ہو کہ مثلاً تم کو معلوم ہو کہ تمھارے شہر والوں میں سے

کسی نے توبہ کی ہے۔ پھر تم کسی سے دریافت کرو کہ وہ کون شخص ہے تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ زید التائب تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ وہ شخص جسکی توبہ کا حال تمکو معلوم ہوا ہے یہ ہے حاصل اس تمام بیان کا یہ ہے کہ مکارم اخلاق حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کو تقویٰ حاصل کرنا ضرور ہے۔ جب تک انسان میں اتقا پیدا نہ ہو اسوقت تک اُس پر ہدایت کا پر تو نہیں پڑ سکتا۔ اس واسطے اسد جل شانہ نے فرقان حمید میں پہلے ہی اسکا ذکر فرمادیا کہ ہماری اس کتاب (قرآن مجید) سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن میں تقویٰ ہو۔ ہدایت دراصل مکارم اخلاق کی رہنمائی کو کہتے ہیں۔

الذین اتقوا و راست نجات
زندہ دانش و گرچہ از اموات
آنکہ بے تقویٰ ست در رہ دین
آدمی نیست ہست دیو لعین
حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اعداء لعبادی الصالحین مالا عین رأیت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلبہ بشئ اسی مضمون کو حضرت مولوی محمد قدس سرہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

آن دہد حق شان کہ لا عین رأیت
کہ نہ گنج در زبان و در لغت
یا ایہا الناس اعبدوا را بکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون
ترجمہ اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمکو اور اُن لوگوں کو جو تم سے پہلے ہو گئے ہیں پیدا کیا عجب نہیں تم (آخر کار) پرہیزگار بن جاؤ، اس آیت شریف میں بلا واسطہ انسان کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے کیونکہ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب یکساں بزرگی و عظمت کا ٹھکانا

مقصود ہوتا ہے تو اُس سے بلا توسط گفتگو کیجاتی ہے۔ گویا السدجل شانہ فرماتا ہے کہ اے لوگو پہلے تو ہم نے بواسطہ رسول مقبول تم پر ان احکام کا ذکر کیا ہے جو اس سے قبل کی آیات میں مذکور ہو چکے ہیں اب ہم تمہارے تقرب و بزرگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور شرف مکالمہ سے سرفراز کرنا چاہتے ہیں ایسے بلا توسط تم سے خطاب کیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ پیشتر کی آیات میں منافقین اور مومنین اور کافروں کے حالات بیان فرما کر اب ان آیات میں مسلمانوں کو تکلیف اور مشقت کے ساتھ مامور فرمایا ہے۔ اس موقع پر ضرورت تھا کہ مشقت کے مقابل میں ایک قسم کی راحت بھی پائی جائے تاکہ وہ مشقت آسان ہو جائے ایسے وہ شہنشاہ حقیقی درمیان کے واسطہ کو اٹھا کر بلا واسطہ خطاب فرماتا ہے جس طرح کہ کوئی آقا اپنے غلام کو ایک عظیم الشان کام پر مامور کرے تو وہ خود اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم اس کام کو کر گے تو اس ترغیب سے اُس کام کا کرنا غلام پر آسان ہو جاتا ہے۔ بلکہ اُس کام کے کرنے میں ایک قسم کا لطف آتا ہے۔ امر بالعبادۃ اگرچہ سب لوگوں کے لیے عام ہے مگر اُس حکم سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن میں فہم نہ ہو۔ مثلاً۔ لڑکا۔ مجنون۔ غافل۔ بھولنے والا۔ اور وہ شخص جسکو قدرت نہ ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے لا یكلف اللہ نفساً الا و سہا یعنی خدائے تعالیٰ کسی شخص کو سہی وسعت سے زیادہ مشقت میں نہیں ڈالتا۔ اُسی قدر مشقت میں ڈالتا ہے جتنی کسی میں گنجائش ہوتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے غلام بھی مستثنیٰ ہیں۔ اس واسطے کہ خدائے تعالیٰ نے غلاموں کے اوپر اُن کے مالکوں کی اطاعت فرض کی ہے۔ جب وہ اپنے مالک کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو خدائے تعالیٰ کی عبادت سے باز رہیں گے۔ قاضی نے بیان کیا ہے

کہ بندوں پر طاعت اُسی کے واجب ہونے کا سبب یہی ہے جسکو خدائے تعالیٰ نے اسلئے تین بیان فرمایا ہے یعنی یہ کہ خدائے تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا اور پھر ان پر انعامات فرمائے۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ بندہ اپنے فعل کی وجہ سے ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب عبادت کے ہونے کا سبب یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے یہ کو پیدا کیا اور ہمارے اوپر انعامات فرمائے تو ظاہر ہے کہ ہمارا خدا کی عبادت میں مشغول ہونا اس کے حق واجبی کا ادا کرنا ہے اور جو شخص کسی واجب حق کو ادا کرے وہ کسی معاوضہ کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پس بندہ بسبب اپنے اعمال و افعال کے اس بات کا مستحق نہیں ہوتا کہ خدائے تعالیٰ پر اسکو ثواب دینا لازم ہو جائے۔

المختصر پہلے یہ حکم صادر فرمایا گیا کہ بندوں کو چاہیے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کریں تو اب اس بات کی ضرورت تھی کہ وجود باری کے دلائل بیان کیے جائیں سو اسکا ذکر اسطرح ہوا ہے کہ اُس نے سب مکلفین کو پیدا کیا اور نیز ان لوگوں کو جو تم سے پیشتر گذر چکے ہیں اس سے ثبات ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ کی معرفت کا کوئی طریقہ بجز اس کے نہیں ہے کہ اس کے صفات میں غور و فکر اور استدلال سے کام لیا جائے۔ اگرچہ بعض فرقوں کو اس میں کلام ہے۔

واضح ہو کہ علم مقول میں اثبات وجود باری تعالیٰ کے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں ایک تو امکان ذوات یا حدوث اجسام یا ان دونوں کا مجموعہ۔ اور پھر اسمیں بھی جو صورتیں باعتبار جو اہر و اعراض کے مذکور ہوئی ہیں۔ پس اسطرح سے اثبات وجود ذات باری کی چھ شکلیں قابل ذکر ہیں۔

(۱) ممکنات کی ذوات کے امکان سے وجود باری پر استدلال کرنا جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے

اسکی طرف اشارہ فرمایا ہو واللہ الغنی وانتم الفقراء اور برسبیل حکایت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے ذکر ہوا ہو عدولی الارب العالمین یا یہ آیت وان الی ربک المنتہی
یا قل اللہ ذرہم یا فقدر والی اللہ یا الابدن کر اللہ نظمئن القلوب
(۲) صفات کے ممکن ہونے سے اُسکے وجود پاک پر استدلال کرنا خلق السموات و
الارض یا الذی جعل لکم الارض فرائشا والسماء بناء
(۳) اجسام کے حدوث سے استدلال کرنا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قول سے اشارہ
فرمایا گیا ہو لا احب الا فلین۔

(۴) اعراض کے حدوث سے استدلال کرنا اور یہ طریقہ سب طریقوں سے سہل ہو اور جلد ہم
میں آجاتا ہو اور اسکا حصہ دو قسم کے دلائل پر ہو (۱) دلائل النفس (۲) دلائل آفاق کتب الہیہ
میں اکثر انھیں دو باتوں کا ذکر ہو۔ دلائل النفس یہ ہیں کہ ہر شخص اس بات کو جانتا ہو کہ وہ پہلے سے
موجود نہیں تھا اب موجود ہوا ہو اور جو چیز عدم سے وجود میں آئی ہو اُسکے لیے موجب کا ہونا ضروری
ہو اور وہ موجب اُسکی ذات نہیں ہو سکتی اور نہ اُسکے ان باپ وغیرہ ہو سکتے ہیں اس واسطے ایک
ایسے موجود کی ضرورت ہو جسکا وجود ان سب سے علیحدہ ہو اور وہی خدا ہو۔ دلائل آفاق
سے یہ مراد ہو کہ جو چیزیں انسان کی ذات کے علاوہ ہیں اُنسے وجود باری پر استدلال کیا جائے
جسمین تمام تغیرات عالم داخل ہیں جیسے پانی کا برسنہ۔ ہوا کا چلنا۔ اختلاف فصول وغیرہ۔
یہ سب ایک ایسی ذات کے محتاج ہیں جو سب سے زالی ہو اور جسم سے مبرا مگر سب کی وجہ
ہو۔ پس اس سے ثابت ہو گیا کہ تمام اجسام کو ایک موثر کی ضرورت ہو جو سب پر قادر ہو اور

وہ خود نہ جسم ہوا اور نہ جسم سے اُسکو لگاؤ ہو۔ لہذا جناب باری تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اسی قسم کی دلیل کو ذکر فرمایا۔

دلائل قرآنی سے حقیقت میں مجادلہ مقصود نہیں ہو بلکہ یہ مقصود ہے کہ لوگوں کو عقائدِ حقہر سہولت کے ساتھ معلوم ہو جائیں۔ اس قسم کی دلیلین تمام دلائل سے قوی ہو کر تین ہیں کیونکہ ان دلائل سے جس طرح وجودِ خالق کا علم ہوتا ہے اُسی طرح خدائے تعالیٰ کے انعامات جو بندوں پر ہیں یاد آجاتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں خلقکم کے لفظ سے حیات یاد آجاتی ہے جو خدا کا بڑا انعام ہے انعامات کے یاد آجانے سے خواہ مخواہ نعم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اُسکے تسلیم کرنے میں جھگڑا و قضیہ نہ کریں اور اُسکے سامنے گردن جھکا دیں اور اُسکے سب احکام کو سچا سمجھیں اسی وجہ سے اس قسم کے دلائل کا ذکر کرنا خصوصاً ابتدائے کتاب میں ضروری تھا۔ جسکو اسد جل شانہ نے ذکر فرمایا

واضح ہو کہ سلف رحمہم اللہ تعالیٰ نے وجود باری کے متعلق بہت سی باریک باریک اور نازک باتیں بیان کی ہیں جنکا ذکر کرنا الجاظ مناسبت مقام مناسب سمجھا گیا۔

(۱) روایت ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک نذیق نے وجودِ باغ سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو کبھی کشتی پر سوار ہوا ہے اُسنے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا تو نے کشتی کی مصیبت کو بھی دیکھا ہے اُسنے کہا کہ ہاں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ بڑی سخت ہوا چلی جس سے کشتی ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گئی اور ملاح غرق ہو گئے۔ میں نے یہ ترکیب کی کہ کشتی کا ایک تختہ تھا اُسپر لٹک رہا۔ پھر وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور موجوں کے

تلاطم میں مبتلا ہو گیا۔ اور بہتا بہتا دریا کے کنارے پر جا لگا۔ اُس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تو تجھ کو ملاح اور کشتی پر اعتماد ہوگا اُس کے بعد تجھ کو اُس تختہ پر بھروسہ ہوگا جیسے تو لٹکا تھا جب وہ بھی تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بتلا کہ پھر تیرا کیا حال تھا اور کس پر بھروسہ تھا کیا تو نے اُس وقت اپنی جان کو موت کے حوالہ کر دیا تھا یا اُس وقت بھی تجھ کو بچنے کی کچھ امید تھی۔ اُس نے کہا کہ ہاں مجھ کو امید تھی کہ شائد اب بھی بچ جاؤں تو آپ نے فرمایا سچ بتا کہ یہ امید تجھ کو کس سے تھی وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ بات سُکر وہ زندقہ خاموش ہوا۔ آپ نے فرمایا دیکھ جس سے تجھ کو امید تھی وہی سب کا صانع ہے۔ اور اُسی نے تجھ کو ڈوبنے سے بچایا ہو یہ بات سُکر وہ شخص آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہو گیا۔

(۲) کتاب دیانت العرب میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حصینؓ سے استفسار فرمایا کہ تیرے کتنے معبود ہیں اُس نے کہا کہ دس ہیں۔ آپ نے فرمایا اُن سب میں وہ کون ہے جو غم اور مصیبت کے وقت تیرے کام آتا ہو اور جب کبھی کوئی بڑی دقت پیش آتی ہو تو وہ اُس کو دور کرتا ہو اُس نے بیباختہ عرض کیا وہ تو اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب یہ بات ہو تو پھر اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔

(۳) امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے حق میں ایک تیز شمیر کا حکم کہتے تھے ایلہ دہریے بھی موقع کی تاک میں رہا کرتے تھے کہ کسی ترکیب سے امام صاحب کو قتل کر ڈالیں چنانچہ ایک مرتبہ آپ اپنی مسجد میں بیٹھے تھے کہ دہریوں کی ایک جماعت برہنہ تلواریں لیے ہوئے آگئی۔ اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تم ہکو ایک سوال کا جواب دیو

پھر جو بٹھا رادل چاہے کرو انھوں نے کہا وہ کیا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا اُس شخص کے بارہ مین تم کیا کہتے ہو جو یہ بیان کرتا ہو کہ مین نے ایک کشتی اسباب سے بھری ہوئی دیکھی کہ دریا کی موجوں اور مختلف ہواؤں نے اُسکو پریشان کر رکھا ہو مگر وہ کشتی برابر چلتی ہو اور کشتی کے اوپر طاح بلی نہیں ہو جو اُسکو باقاعدہ چلاوے اور نہ اور کوئی ہو جو ہوا کے جھوکوں اور پانی کی موجوں سے کشتی کو محفوظ رکھے غرض وہ کشتی خود بخود اپنا سب انتظام کرتی ہے۔ ایسے بیان کرنے والے کی نسبت تم کیا کہتے ہو۔ تو دہریوں نے کہا کہ اُس شخص کا یہ قول بالکل جھوٹا ہو عقل میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ جب یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ دریا کے اندر کشتی خود بخود بلا کسی محرک کے قاعدہ کے ساتھ نہیں چل سکتی تو یہ بات کیسی باور کیجاتی ہو کہ یہ تمام دنیا باوجود اس قدر تغیرات اور اختلاف حالات کے اور باوجود اس قدر فراخی اور بُعد اطراف کے اس طرح محفوظ ہو اور کوئی اُسکا حافظ اور صانع نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ دہریے سب کے سب ونگے اور کہنے لگے کہ آپ سچ کہتے ہیں۔ پس تلوارین نیام مین کر لین اور تو بہ کر کے مشرف باسلام ہو گئے۔

(۴) امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ وجود صانع پر کیا دلیل ہو آپ نے فرمایا کہ شہتوت کے پتون کا مزہ اور اُسکی طبیعت تھا لے نزدیک ایک کینس انھوں نے کہا کہ ہاں ایک ہو تو آپ نے فرمایا۔ رشیم کا کیز جب ان پتون کو کھاتا ہو تو اُس سے رشیم نکلتا ہو اگر شہد کی مکھی کھاتی ہو تو اُس سے شہد نکلتا ہو اگر بکری کھاتی ہو تو اُس سے ینگنی نکلتی ہو ہرن کھاتا ہو تو اُس کے نافہ میں مشک بجاتا ہو پس بتاؤ کہ وہ کون ہو جس نے ایسی مختلف

چیزیں اُس پتہ میں پیدا کر دین باوجودیکہ پتہ کی طبیعت ایک ہی ہے۔ یہ بات اُن لوگوں کو بہت پسند آئی اور سب کے سب آپ کے ہاتھ پر شرف باسلام ہو گئے۔ اور یہ پتہ آدمی تھے۔

(۵) امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے وجود باری کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے یہ دلیل بیان کی کہ تم اکثر دیکھا کرتے ہو کہ کبھی انسان خواہش کرتا ہے کہ اُس کے لڑکا پیدا ہو مگر لڑکا پیدا نہیں ہوتا بلکہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب لڑکی کا ارادہ کرتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور وہی خدا ہے۔

(۶) احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وجود صانع پر ایک مرتبہ یہ دلیل بیان کی کہ مین نے ایک مضبوط قلعہ دیکھا جو صاف اور چکنا بنا ہوا تھا اُس مین کو مین روز نہ تھا باہر سے اُسکی شکل ایسی تھی جیسے گچھلی ہوئی چاندی ہوتی ہے اور اندر سے مثل سونے کے۔ پھر اُس قلعہ کی دیواریں بھینچیں جن میں سے ایک جانور نکل پڑا جس کے آنکھ کاں سب اعضا موجود تھے۔ آیا یہ کسی کے خیال میں آتا ہے۔ انکی مراد قلعہ سے انڈا اور جانور سے انڈے کے اندر کا بچہ تھا۔ نتیجہ اس بیان کا یہ تھا کہ ایسی چیزوں کا پیدا کرنا کوئی ہے اور وہی خدا ہے۔

(۷) ہارون رشید نے امام مالک سے وجود صانع پر دلیل پوچھی تو انھوں نے فرمایا آوازوں کا مختلف ہونا اور لغتوں کا متفاوت ہونا بھی وجود صانع کی دلیل ہے۔

(۸) ابو نواس سے کسی نے وجود صانع کی دلیل پوچھی تو اُس نے یہ تین شعر پڑھ دیے۔

تأمل فی نبات الارض وانظر
الاعشار ما صنع الملیک
غیون من لجین شاخصات
واזהار کما الذہب السبیلک

علیٰ قصب الزبرجد شہادت بان اللہ لیس لہ شریٹ

تینے زمین کی گھانس پر نظر ڈال کر دیکھ لے کہ اُس بادشاہ کی قدرت کے کیا کیا آثار موجود ہیں
 کہیں پھول کھلے ہوئے ہیں جیسے چاندی کی منکھیں۔ کہیں کلیان ہیں جیسے پگھلا ہوا سونا۔
 یہ سب سبز رنگ کی شاخوں پر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اُس خدا نے والجلال
 کا کوئی شریک نہیں ہے۔

(۹) ایک اعرابی سے کسی نے وجود صانع کی دلیل طلب کی تو اُس نے کہا البعضا قاتل
 علی البعیر والروث علی الحمین واثار الاقدام علی المسیر فسماء ذات اہماج
 وارض ذات فجاجہ وجمار ذات امواج ماتل علی الصانع الحلیم
 العلیم القدیم یگنی اونٹ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ اور لید گدھے پر۔ اور قدم کے
 نشان چلنے پر۔ تو یہ آسمان جس کے اندر برج ہیں اور یہ زمین جس میں بڑے بڑے راستے ہیں اور یہ
 دریا جو موصین مائے ہیں۔ کیا صانع حلیم۔ وعلیم وقدر پر دلالت نہیں کرتے۔

(۱۰) کسی نے طبیب سے دریافت کیا کہ تو نے اپنے پروردگار کو کس طرح پہچانا اُس نے کہا کہ میں نے
 ہلیلہ کے مزاج سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اگر خشک ستمال کیا جائے تو باوجود سوکھا ہونے
 کے دست آورے اور اگر اس کا لعاب ستمال کیا جائے تو باوجود تر ہونے کے دستوں کو بند کر دیا
 ہے۔ ایک شہین الہی متضاد صفات کا بید اگر نیوالا وہی خدا ہے عزوجل ہے۔

اسی طرح ایک اور طبیب نے بیان کیا کہ میں نے شہد کی مکھی سے اپنے پروردگار کو پہچان لیا
 کہ اُس کے ایک جانب سے تو شہد نکلتا ہے اور دوسری جانب سے وہ کاٹتی ہے۔ عربی میں شہد کو

عسل اور کاٹنے کو لسع کہتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کا عکس ہے۔ اس عکس لفظی کا معنی شہد کی مکھی میں موجود ہے۔ اہل لغات کی وسعت نظر بھی قابل غور ہے۔

(۱۱) دلیل یہ ہے کہ ہر کافر و مومن بدایتاً بلا کسی دلیل کے خدا کے وجود کا قائل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یعنی اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم اُنسے پوچھو گے کہ اُنکو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انکایان ہی خدا کے موجود ہونے کی بری ہی دلیل ہے۔ ایسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ فَلَمَّا رَاوَابَسْمَاكَ اَلْوَاٰ مَنَابَا لَلّٰہِ وَحَدَّہٗ وَكَفَرْنَا مَا كُنَّا بِلِلّٰہِ مُشْرِكِیْنَ یعنی جب مشرکین نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ہم خدا کے اوپر ایمان لائے وہ کیسا ہے اور جسکو ہم خدا کا شریک بناتے تھے اُس سے باز آئے الَّذِیْ خَلَعَكُمْ كَیْـمَانَ كَرْنٰی سَیْ مَقْصُوْدِ ہر کہ پہلے تو بندوں پر عبادت لازم کر دی گئی اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہم نے تمکو پیدا کیا ہے تو عبادت کے ہم مستحق ہیں تم پر ہماری عبادت واجب ہے وَالَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَیْـمَانَ یٰ قُلُوبُہُمْ لَمْ یَعْلَمُوْا اَلّٰہِیْ ہر کہ جیسا ہم نے تمکو پیدا کیا ہے جیسا تمھارے اسلاف کے بھی ہم ہی خالق ہیں۔ اصول کا پیدا کرنا فروع کے حق میں بڑا انعام ہے گویا خدا نے تعالیٰ بندوں کو یاد دلایا ہے کہ میرا انعام تم پر ایک زمانہ دراز سے ہر حتی کہ تم موجود بھی نہیں تھے۔ یہ گمان نہ کرنا کہ جب سے تم موجود ہوئے ہو اُسی وقت سے تمھارے اوپر ہمارا انعامات ہیں۔ اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ جسکا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ہماری عبادت کرو گے تو ہم تمھیں پرہیزگار بنادیں گے۔ لفظ لعل عربی زبان میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اکثر ترجمہ اور ڈرانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ جس میں یقین کا درجہ نہیں ہوتا جس طرح کوئی کہے

لعل زید ایک دم سے شائد زید میرا کرام کرے کلام میں ترجی اور خوف کا استعمال ایسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کے پائے جانے سے جہل ہو۔ اور اسکا انجام معلوم نہ ہو۔ جناب باری تعالیٰ تو ان سب امور سے پاک ہے لہذا ایسے مواقع میں تاویل کیجاتی ہے اور ظاہری معنی سے عدول کیا جاتا ہے سو وہ تاویل یہ ہے کہ یہاں ترجی کے معنی بندوں کی طرف راجع ہیں نہ خدا کی طرف اصل ہے کہ بادشاہوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو بظاہر ایسے مختصر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو امید دلانے کے لیے آتے ہیں۔ یا آنکھ سے اشارہ کر دیتے ہیں یا سبم فرمادیتے ہیں غرض کہ جو باتیں اور لوگوں سے یقین کے لیے نہیں پائی جاتیں انکا استعمال فرماتے ہیں اور باوجود اسکے اہل غرض کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ طرز ادا اور تقصیر ارادہ کا اثر ہے۔ اسی طرح جناب باری عز اسمہ کے کلام میں لفظ لعل وغیرہ مستعمل ہوئے ہیں۔

بعض کا یہ خیال ہے کہ تقویٰ اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ عبادت اُن افعال کے کرنے کا نام ہے جنکے کرنے کا حکم خداے تعالیٰ نے دیا ہے اور تقویٰ دراصل اُن چیزوں سے بچنے کا نام ہے جو انسان کے حق میں مضر ہیں۔ گو بہ لحاظ تعمیم معنی تقویٰ میں عبادت بھی داخل ہے مگر یہاں بلحاظ اصلیت معنی کے عبادت کے حکم کے بعد حکمت متقون کے ذکر سے عبادت کو تقویٰ کے حصول کا باعث قرار دیا گیا ہے اور اس مضمون عبادت کو دیکھو اس نظم میں کس خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔

پشت درخدا متشدد و تا کردن	جاہ و حرمت زد دل رہا کردن
تقویت کردن روان زخرد	تثقیت کردن نفوس از بد

پس حصولِ مکارمِ اخلاق کے لیے عبادتِ الہی لازمی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتہ
 اللہ انعمت علیکم وافرغوا بعہدہ اوف بعہدکم وایای فارہبون وامنوا
 بما انزلت مصداقاً لما معکم ولا تکنوا اول کافرہ ولا تشتروا بایاتہ ثمناً
 قلیلاً وایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتبوا الحق وانتم تعلمون
 واقیموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ واکرموا مع الراکعین ہاتامرون الناس بالبر
 وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ہ واستعینوا بالصبر
 والصلوۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین ترجمہ اے بنی اسرائیل ہاے وہ احسانا
 یاد کرو جو ہم تم پر کر چکے ہیں اور تم اُس اقرار کو پورا کرو جو (تم نے) ہم سے کیا ہے۔ ہم اُس اقرار کو پورا
 کریں گے جو تم نے ہم سے کیا ہے۔ اور ہم سے ڈرتے رہو اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے
 (اب) نازل فرمایا ہے اور وہ اُس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور سب سے
 پہلے اسکے منکر نہو اور ہماری آیتوں میں تحریف کر کے اُنکے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی
 دنیاوی فائدے) حاصل نہ کرو اور ہم ہی سے (یعنی ہمارے عذاب سے) بچتے رہو اور سچ کو
 جھوٹ کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو۔ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ اور نماز پڑھا کرو اور زکوۃ
 دیا کرو۔ اور جو لوگ ہمارے حضور میں بوقتِ ادائے نماز جھکتے ہیں اُنکے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔
 کیا تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم کتابِ الہی
 بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اور مصیبت کی برداشت کے لیے صبر
 اور نماز کا سہارا کیڑا اور البتہ نماز شاق ہو مگر اُن پر نہیں جو خاکسار ہیں۔“

اس آیت شریفہ کے متعلق پہلے بعض ضروری الفاظ کے معنے کا لکھنا بھی مناسب ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اسرائیل سے حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم مراد ہیں۔ لفظ اسرائیل مرکب ہے۔ بمعنی عبد اللہ۔ کیونکہ اسرا کے معنی عبد کے ہیں اور ئیل کے معنی اللہ کے ہیں۔ جبرئیل و میکائیل کا بھی یہی معنی ہے بعضوں نے اسرائیل کے معنی مرد خدا کے بھی کیے ہیں یا بنی اسرائیل اُن یہودیوں سے مراد ہے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے۔

نعمت اُس نعمت کو کہتے ہیں جو غیر برا احسان کرنے کے لحاظ سے پہنچائی جائے کیونکہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جس کا نفع اُسی کے نفس پر عائد ہوتا ہو تو اُس کو نعمت نہیں کہتے۔ دن رات جو احسانات ہم پہنچتے ہیں یا جو مصیبتیں خدائے تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دفع فرماتا ہے خواہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ وہ سب نعمت الہی ہیں جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا بَكُم مِّنْ نَّمَةٍ مِّنَ اللَّهِ جَوْفَتَيْنِ بَدُونَ کو حاصل ہوتی ہیں وہ تین قسم کی ہیں ایک قبل و اسطہ جیسا کہ ہکمو پیدا کرنا اور ہکمو رزق دینا۔ اور دوسرے بالو اسطہ یا بن طور کہ خدائے تعالیٰ نے اولاً نفس نعمت کو پیدا کیا اور پھر نعمت کو بنایا اور اُس کو نفع پہنچانے کی قدرت اور توفیق دی۔ اگرچہ یہ نعمت بھی وحقیقت خدا ہی کی طرف سے ہے مگر اُس کا ظہور بندہ کے ہاتھ سے ہونے کی وجہ سے بندہ بھی ضمناً شکر کے قابل ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے اِنْ اَشْكُرْ لَوْ اَلَدَيْكَ لَفُظْ

۱۴ تم کو جو کچھ نعمت میری طرف سے ہے ۱۲

۱۵ میرا شکر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو ۱۲

لی کے تقدیم سے اشارہ ہو کہ ہر ایک احسان کا تعلق دراصل خدائے تعالیٰ سے ہے چنانچہ جباً رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ تیسری نعمت وہ ہے کہ جو عبادت کے معاوضہ میں خدا ہمو عطا فرماتا ہے۔ یہ نعمت بھی منجانب اللہ ہے کیونکہ اگر خدائے تعالیٰ ہمو ا دے عبادت کی توفیق و ہدایت اور سکت نہ دے تو جو نعمتیں عبادت کے معاوضہ میں میسر ہوتی ہیں انکو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں گویا یوں سمجھو کہ دینے والا داتا تو وہی ہے۔ لیکن دینے کے ڈھنگ جداجدا ہیں اور سب انتظام و مصالح العباد پر مبنی ہیں۔ اس عنایت الہی کو دیکھو کہ ہمیں تو مالک کی اطاعت کی تعلیم ہوتی ہے کہ ہمیں محسن کی شکر گزاری سکھائی جاتی ہے۔ کہ میں عبادت (خدمت) کے معاوضہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ سب نعمات الہی نہیں ہیں تو پھر کیا ہیں۔ اسلئے ارشاد ہوا ہے وَإِنْ تَعَدَّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا اسکی وجہ یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے جو منافع اور لذتیں ہم میں پیدا کی ہیں جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں اور جن اعضا کو نفع کے حاصل اور ضرر کے دور کرنے میں استعمال کرتے ہیں جو جو دصانع کے سمجھنے اور گناہوں سے احتراز کرنے کے باعث ہیں وہ سب نعمت میں داخل ہیں اور بشمار ہیں انکا حد و پیمانہ ہر اُسکی نعمتوں کی دراصل کیفیت تو یوں ہے۔

اوبہ بخشد ہم او ثواب دہد او بگوید ہم او جواب دہد
ہر چہ بستد ز نعمت و نازت بہ ازان یا ہمان دہد بازت

۱۱ جو شخص مخلوق کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرتا ۱۲

۱۳ اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرو تو اُسکا حصہ نہ کر سکو گے ۱۴

گر ہم موسے کا زبان گرد
ہر یکے صد ہزار جان گرد
تا بدن شکر اور فزون گویند
شکر توفیق شکر چون گویند
پس سوے شکر نعمتش پویند
گر بگویند ہم بد و گویند

اگر غور سے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ دنیا کی تمام چیزیں یا تو باعث لذت ہوتی ہیں یا باعث نفرت
یا موجب دفع مضرت اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ سروسٹ اُن سے حصول نفع یا دفع ضرر کی
توقع تو نہیں ہوتی مگر اُن سے وجود صانع پر استدلال ہو سکتا ہے۔ جو معرفت و طاعت الہی کی
باعث ہوتی ہیں جس سے دوامی لذتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پس یہ سلسلہ اس قسم کا ہے کہ جس سے
تمام مغنی نعمت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی واسطے یہ ہدایت ہوئی ہے کہ اذکروا نعمت
اللہ انعمت علیکم سب سے مقدم نعمت حیات ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کیف
تکفرون بالله وکنتم امواتا

بعض محققین کا قول ہے کہ نعمت کے بندے بہت ہیں لیکن بندہ منعم کم ہیں اسلئے
اس آیت میں بنی اسرائیل سے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا یوں سمجھو کہ پہلے خدا نے اُن لوگوں
کا ذکر کیا ہے کہ جو بندہ نعمت ہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں ارشاد ہوا ہے
فاذکروا^۱ اذکرکم یعنی وہ بندہ منعم قرار دیے گئے اور اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
کا شرف تمام امتوں پر ثابت ہوتا ہے۔

قائدہ جانتا چاہیے کہ بنی اسرائیل پر بہت سی نعمتوں کا نزول ہوا ہے چنانچہ بعض کا

۱۔ میری اس نعمت کو یاد کرو جو مجھے تم پر کی ہے ۲۔ اے تم انکار کرتے ہو لاکھ تہم دہ ۱۲۔ تم تمہارے رب کو یاد کرو اور ان کو یاد کرو ۱۳۔

تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو خدا نے فرعون سے اور اسکی قوم سے نجات دی اور اُن کی گردن میں غلامی کی جو رسن تھی اسکو نکال دیا اور حکومت عطا فرمائی کما قاتل ونسید ان غن علی الدین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمة ونجعلہم الواسطین ونمکن لہم فی الارض وتروی فرعون وھامان وجنودہما منہم ما کانوا یحذرون (۲) خداے تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء اور بادشاہوں کو پیدا کیا اور وہ قبط کے غلام بنے رہتے تھے پس اُنکے دشمنوں کو ہلاک کر دیا اور اُنکو اُنکے ملک مال کا وارث بنا دیا جیسا کہ فرماتا ہو کنکالت اور ننھا بنی اسرائیل

(۳) اُن پر بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں چنانچہ ارشاد فرماتا ہے واذا قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا و انا کم مالم یوت احدا من العالمین -

ہشام رضی عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ منجملہ نعمائے الہی کے جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں ایک یہ بھی تھی کہ خداے تعالیٰ اُنکو آل فرعون سے نجات دی اور جنگل میں اُن پر

۱۰ یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اُن لوگوں پر احسان کریں جنکو ملک میں ضعیف سمجھا گیا اور اُنکو ہم امام بنائیں اور ارشاد کر دین اور زمین میں اُنکو قدرت عطا کریں اور فرعون ہامان اور اُنکے لشکر کو اسے وہ حیرت دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے ۱۲

۱۱ یعنی جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم خدا کی نعمت کو یاد کرو جو تمھارے اوپر ہوئی کہ خداے تعالیٰ نے تم میں انبیاء بنائے اور تمکو بادشاہ بنایا اور تمکو وہ حیرت دی جو جہان میں سے کسی کو نہیں دی ۱۲

ابر کا سایہ کیا۔ اور من و سلوے اُتار اور اُنکو ایک پتھر دیا جو آدمی کے سر کے مانند تھا۔ اُسین یہ صفت تھی کہ جب وہ چاہتے تھے بقدر ضرورت اُس سے اُنکو پانی مل جاتا تھا اور جب پانی کی ضرورت نہ رہتی تھی تو اُسکو زمین سے اُٹھا لیتے تھے اور فوراً پانی بند ہو جاتا تھا اور اُنکو رات کے لیے روشنی کا ایک ستون عنایت فرمایا تھا کہ جسکی روشنی میں آرام سے بسر کرتے اور اُنکے سر گرد آلود نہوتے تھے اور کپڑے پُرانے نہوتے تھے خدا تعالیٰ نے یہ نعمتیں کئی وجہ سے یاد دلائی ہیں منجملہ اُسکے۔

(۱) یہ کہ توراۃ۔ انجیل اور زبور میں جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ذکر ہوا اُسکی تصدیق کریں اور اس نعمت کو فراموش نہ کریں۔

(۲) یہ کہ نعمتوں کی کثرت نعم کی نافرمانی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہونے کی بھی باعث ہوتی ہے اسیلئے ان نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ اُسکے حکم کی مخالفت کا خوف کریں اور قرآن اور جناب رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔

(۳) نعمات کے یاد دلانے سے یہ مقصود بھی ہے کہ جب کبھی پر کسی کی بہت ساری مہربانیاں اور احسانات ہوں تو اُسکو اپنے محسن کے ساتھ مخالفت کرنے میں شرم آتی ہے۔

(۴) نعمات کثیرہ کا یاد دلانا اس بات کا بھی مستلزم ہے کہ بین الناس اُس قوم کو ختصاصاً کو ظاہر کر دیا جائے اور جب کوئی قوم بہت سی نعمتوں کے ساتھ ممتاز ہو تو اُسکو اس بات کی بھی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ نعمتیں اُس سے زائل نہوں اور یہ امید اُس قوم کو مطیع و فرمان بردار بنا کر رکھ سکتی ہے نافرمانی کے مادہ کو دفع کرتی ہے۔ بہر حال اسکے بعد ارشاد ہوا ہے اور فواہید میں

اوف بجھد کہ چونکہ عہد کا اثر معاہدہ اور معاہدہ دونوں پر یکساں ہوتا ہے اس لیے اللہ جل شانہ
 فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو پیش نظر رکھو گے اور شکر بجالاؤ گے تو ہم بھی اسکی جزا تمہیں
 دین گے اور ایسا ہی ظاہر ہوں سے یہ بتلایا جاتا ہے کہ انسان کو خدا ہی سے خوف اور امید
 رکھنا چاہیے کیونکہ تمام امور کا ظہور اسکی مشیت و قدرت سے وابستہ ہے۔ اور کوئی عبادت بغیر خوف
 ورجا کے درست نہیں ہو سکتی ہے و امنوا بما انزلت مصداقاً لئلا معکم سے بنی اسرائیل
 کو قرآن مجید پر ایمان لانیکی ہدایت کی گئی ہے۔ کیونکہ قرآن تو جن پیغمبروں کو وہ مانتے ہیں
 (یعنی موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام) اور جن کتابوں پر ان کا اعتقاد ہے (یعنی توراۃ و انجیل)
 ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ پس اگر وہ قرآن کو سچ مانیں تو انکے ایمان میں اور تقویت ہو جائیگی
 دلائل کو نوادل کا حربہ سے اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم کو توراۃ و انجیل سے تو
 قرآن کے نازل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی کیفیت معلوم ہے پس تم اسکو
 مت جھٹلاؤ تمہارے انکار میں اور قریش کے انکار میں فرق ہے۔ انکار انکار تو جہل پر مبنی ہے
 تم اس عذر کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ ہدایت مقصود ہے کہ کسی امر کا جان بوجھ کر انکار
 کرنا سخت گناہ ہے۔ ولا تشنوا بایا تے ثمناً قلیلاً سے بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی
 عظمت ثابت کی جاتی ہے کیونکہ کعب بن اشرف اور حسن بن الخطب جو روساے یہود تھے غریب
 یہودیوں سے کچھ کچھ ہٹا لیا کرتے تھے۔ اور انکا یہ خیال تھا کہ اگر اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم قرآن پر ایمان لائیں تو یہ دیا ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اس لیے انکو کفر پر اصرار تھا اور
 قرآن مجید کی آیتوں میں تحریف کیا کرتے تھے لہذا انکو ممانعت کی گئی کہ دنیوی قلیل نفع کے لیے

ایسی ہدایت سے جو تمھاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سودمند ہو نہ کام نہ ہو اور و
ایای فلاھبون سے یہ بات بھی جتلا دی گئی کہ اگر ایسا نہ کرے تو تم پر ہمارا عذاب نازل ہو گا یعنی
پہلے جرم کی تعریف بتلا دی گئی اور پھر اسکی سزا کا ذکر ہوا ہے۔ اور ولا تلبسوا الحق بالباطل
سے اس بات کی رہنمائی کی جاتی ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنا یا گمراہ ہونیکا اغوا دینا بھی بُرا ہے اس کو
چھوڑ دیا جائے بخیر کے گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ اگر انھوں نے دلائل حقہ کو نہ
تو انکے گمراہ کرنے کے لیے اُن دلائل میں تشویش پیدا کر دینی اور اگر نہ انہیں ہے تو ان سے
دلائل حقہ کو مخفی رکھنا تاکہ اُن سے مستفید نہ ہوں۔ پس ولا تلبسوا الحق بالباطل سے
پہلی صورت کی ممانعت کی گئی ہے و تکفوا الحق سے دوسری صورت کی اور پھر و اتم تعلمون
سوی بھی جتلا یا گیا ہے کہ اسطرح جان بوجھ کر گمراہ کرنے میں جو ضرر و نقصان ہے اُس سے تم قف
ہو۔ اگرچہ بظاہر یہ خطاب خاص بنی اسرائیل کی جانب ہے لیکن بلحاظ معنی کے اسکا مفہوم
عام ہے۔ وہی بات ہے۔ درتر اگویم دیوار تو بشنو۔ تعلیم قرآن کے سلسلہ کو دیکھو کہ کیسا پاک سلسلہ
ہے۔ پہلے ایمان کا حکم ہوا ہے۔ اور پھر امر حق میں آمیزش باطل اور دلائل نبوت کے کتمان سے
مانعت کی گئی ہے جب اس سے ایمان کی تکمیل ہو گئی تو پابندی شریعت کا حکم ہوا ہے اور
اسمیں بھی اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو چیز شریعت میں اصل اور مقدم ہے پہلے اُس کا ذکر
فرمایا گیا ہے۔ یعنی واقموا الصلوٰۃ واتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع التراکین اسلئے کہ نماز
عبادت بدنی میں سب سے بڑی عبادت ہے اور زکوٰۃ عبادت مالی میں اعظم عبادت ہے اور یہ
دونوں فروعات شرعی ہیں اسلئے ان فروعات سے یہود کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ

وارکوعوا مع الراکعین کا ذکر اقیمو الصلوٰۃ کے پہلی اذان معنی کے بطور تکرار معلوم ہوتا
 ہے لیکن پہلے جو اقیمو الصلوٰۃ کا ذکر ہوا ہے اُس سے مقصود حکم اقامت صلوٰۃ ہے اور ارکوعوا
 مع الراکعین سے اسکی عملی تعمیل یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا ادا کرنا مراد ہے اور نیز یہود
 کی نماز میں رکوع نہیں ہے اسلئے انکو مثل مسلمانوں کی نماز ادا کرنے کی تحریص بھی دلائی گئی ہے
 چونکہ رکوع کے معنی خضوع کے بھی ہیں اس صورت میں گویا ادا سے نماز کا طریقہ بھی بتلایا گیا
 ہے کہ نماز پڑھو تو خضوع کے ساتھ پڑھو کبر کے ساتھ مت پڑھا کرو اور زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر
 اسوجہ سے بھی کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے بلکہ سود کھایا کرتے تھے جیسا
 کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اکلہم السحت واکلہم الربا واکلہما موال الناس
 بالباطل لہذا انکوا و امر کی تعلیم اور منہیات سے احتراز کرنیکی ہدایت کی گئی ہے چونکہ بنی اسرائیل
 کی عادت تھی کہ دوسروں کو تو عبادت الہی کی ہدایت اور معصیت سے بچنے کا حکم کرتے تھے
 اور خود طاعت الہی کو ترک کرتے اور معصیت میں مبتلا رہتے تھے اسلئے ارشاد ہوا کہ تا مرن
 الناس بالہر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون اخیر جملہ
 افلا تعقلون کا مقام تعجب میں مستعمل ہوا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو امر معروف و نہی منکر سے
 تحصیل خیر کی ہدایت کرنا اور اپنے نفس کو اُس سے محروم کرنا حقیقت میں حیرت انگیز بات
 ہے اور جب تک ناصحین اُن اعمال کے خود بھی عامل نہوں تو ایسی نصیحت موثر نہیں ہوتی اور
 عبث ہو جاتی ہے۔ کبھی دشمنہ ایسا قول کلام نہیں کرتے وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام
 مثل الذی یحکم الناس الخیر ولا یعمل بہ کالمرآج یضی للناس و یمسرق نفسه

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو خیر کی تعلیم کرے اور خود اس پر عامل نہ ہو تو اسکی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جو دوسروں کے لیے نور و روشنی کا کام دیتا ہے اور خود اسکو جلا دیتا ہے۔

اسکے بعد ارشاد ہوتا ہے واستعينوا بالصبر والصلوة وانها لکم ميرة الاعلى

الخالشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم مالىہ راجعون خطاب بھی بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ کیونکہ خدا نے جب انکو اداے صلوٰۃ و زکوٰۃ کا حکم فرمایا تو یہ باتیں ان پر شاق گزیریں۔ کیونکہ نماز سے تکبر و جاہ کا ترک کرنا اور زکوٰۃ سے مال سے دستکش ہونا لازم آتا تھا اسلئے اس مرض کا علاج اللہ تعالیٰ نے اسطرح بیان فرمایا واستعينوا بالصبر والصلوة چونکہ ان امور کا اختیار کرنا انکے نفوس پر نہایت گران گذرتا تھا جسکا ذکر قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر یوں ہوا ہے کہ بر علی المشركين مات دعوى هماليہ ان طيبن کا اعتقاد یہ تھا کہ ان احکام کے بجالانے میں نہ تو کوئی منفعت ہے نہ ترک میں کوئی عقاب۔ اسلئے انکی قلبی حالت کو اسطرح ظاہر فرمایا گیا ہے وانها لکبيرة ان پر نماز کا ادا کرنا نہایت گران ہے۔ مگر لاعلى الخالشعين سے مسلمانوں کو مستثنیٰ فرمایا گیا ہے کیونکہ مسلمانوں کا اعتقاد تو یہ ہے کہ خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں ہر طرح کی منفعتیں ہیں اور نافرمانی موجب عذاب آئی ہے۔ جیسے کہ کسی مریض کو جب شفا کی توقع ہوتی ہے تو اسے سامنے کسی ہی تلخ دوا رکھ دی جائے تو وہ اسکو بخوشی نوش جان کر لیتا ہے برخلاف اسکے اگر صحت کی امید نہ ہو تو استعمال نہ و ابال جان ہوتا ہے بہر کیف اس آیت شریف کی تعلیم و فوائد پر غور کرنے سے

واضح ہو گا کہ احسان کو فراموش نکرینی ہدایت کس خوبصورتی سے بیان ہوئی ہو کہ جس سے آقا
اور غلام کا بیوند قائم رہ سکتا ہو اور خدا اور بندہ یا ماتحت و بالادست میں اطاعت و انقیاد کا مادہ
پیدا ہوتا ہو۔ جب انسان احسانندی کو بھلا دیتا ہو تو اس میں سرکشی اور ناحق شناسی اثر کر جاتی
ہو جبکہ نتیجہ تباہی و بربادی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وفاداری اور معاہدے کی پابندی کی تعلیم کی گئی
ہو۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمام دین و دنیا کے کاموں میں رونق پیدا ہو جاتی ہو اگر انسان
میں وفاداری اور اقرار کی پابندی نہ ہو تو وہ بے اعتبار ہو جاتا ہو ایسے انسان کی نہ مخلوق میں
عزت ہو نہ خدا کے پاس اور نیز یہ جتلا یا گیا ہو کہ کسی بات کو جان بوجھ کر بھٹلایا جائے اور
دنیوی حاضی نفع کی لالچ میں آخرت کی دائمی منفعت کو فراموش نہ کیا جائے۔ حق و باطل
میں بابر الاتیاز قائم رکھیں جس سے ہر کام حفاظت سے سرانجام پاسکتا ہو۔ یہ سب امور
ایسے ہیں کہ جن سے ایمان مستحکم ہو جاتا ہو۔ جب تکمیل ایمان کی باتیں پہلے بتلا دی گئیں تو اسکے بعد
احکام شرع کی بجا آوری کی ہدایت ہوئی کیونکہ ایمان کا ثمرہ یہی ہو کہ شریعت کے احکام کی
بجا آوری دل و جان سے قدر و منزلت کے ساتھ کی جائے۔ احکام شریعت پر غور کرنے سے
معلوم ہو سکتا ہو کہ بنیان انسان کے محفوظ رکھنے کے لیے وہ بمنزلہ حصن حصین کے ہیں
اگر کوئی مسلمان اُس سے دل چُراتا ہو تو سمجھو کہ مریض اپنے علاج سے غافل ہو اور ایسا
بیمار آج نہیں تو کل ہلاک ہو جائے گا۔ بہر حال چونکہ عبادت بدنی میں مقدم نماز ہو انیسلے
پہلے اسکی بجا آوری کا حکم ہوا ہو اور اُس کے بعد عبادت مالی کا ذکر کیا گیا ہو۔ مگر جو عبادت
ہو وہ خلوص کے ساتھ ہوونی چاہیے عبادت ریائی مقبول نہیں ہو ایک کی طرف حکیم الہی نے

اشارہ فرمایا ہے۔

چون تو با صدق و نماز آئی	باہمہ کام خویش باز آئی
ور تو بے صدق و سلام کنی	نیستی بختہ کا رخام کنی
یک سلائے دو صد سلام ارزد	سجدہ صدقہ قیام ارزد
آن نمازے کہ عادتے باشد	خاک پشد کہ باد بر پاشد
بے دعا و تضرع و زاری	یک دو رکعت بغلہ بگزارے
ظن چنان آیدت کہ ہست نماز	بخدا اردہنت ایچ جواز
بارعونت شوے بہ نزد خدا	از تو کے بشود خداے دعا
بے تو باشد بہ پاک برگردد	کز تو آلودہ گشت نہ پذیرد
تو بہ زمین طاعت تو لے نادان	خوشتن را در تو بندہ بخوان
چون ز نزد دنیا ز باشد پیک	از تو یارب بود وز و لبیک

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لسايتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون إن يومئذ لكان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هـ ترجمہ پھر اُس کے بعد تمھارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پتھر ہیں یا انیسے بھی سخت تر۔ اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انیسے نہیں نکلتی ہیں اور

بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور اُنسے پانی جھرتا ہوا اور بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اسد کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور تم جو کچھ کر رہے ہو اسد اُس سے بے خبر نہیں (مسلمانوں) کیا تم کو توقع ہو کہ یہود تمہاری بات تسلیم کر لیں گے انکا حال یہ ہے کہ انہیں کچھ لوگ ایسے بھی گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اُسکو کچھ کا کچھ کر دیتے تھے۔ بعض چیزیں بالذات ایسی ہوتی ہیں کہ اُنہیں دوسری شے کے اثر قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے اور جب عوارضات حائل ہو جاتے ہیں تو اُنہیں قبولیت کا مادہ باقی نہیں رہتا تو اُسوقت ایسی شے سخت اور غلیظ کلماتی ہو جیسے جسم کہ جب اُس میں حجریت عارض ہو جاتی ہے تو نفس جسم میں اثر قبول کرنے کا جو مادہ ہو اُس سے زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قلب انسان میں بذاتہ ایسی صفت موجود ہے کہ دلائل الہی اور عبرت انگیز واقعات سے وہ متاثر ہوتا ہے اور اس تاثیر کو باہتہا خدا کو کون میں دیکھو کہ اُنہیں سرکشی اور خدا کی نافرمانی باقی نہیں رہتی اور طاعت و خوف الہی میں سہمک رہتے ہیں۔ مگر جب قلب پر عوارض لاحق ہو جاتے ہیں تو یہ صفت زائل ہو جاتی ہے اور مثل پتھر کے بجاتا ہے۔ اس آیت میں وہ اہل کتاب مخاطب ہیں کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باوجود عجیب و غریب خدا کی نشانیوں کے دیکھنے کے اُنکے دلوں میں ایمان اثر نہیں کرتا تھا یا وہ یہود مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کھلے معجزات ظاہر ہونے کے معترض ہوتے تھے اور عناد رکھتے تھے۔ ان کے دلوں کو خدا نے پتھر سے تشبیہ دی ہے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہونا بیان کیا ہے۔ جیسا کہ اس جمل شائد فرماتا ہے **لَوْ اَنْزَلْنَاهُ نَاظِرًا عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا**

منتصداً من خشية الله دوسری بات یہ ہے کہ پتھر میں ابا و انکار کا مادہ نہیں ہے جو تصرف
 اُس میں کیا جاتا ہے باوجود سختی طبع کے اُس کو قبول کر لیتا ہے برخلاف مشرکین کے کہ یہ پتھر سے بھی
 زیادہ سخت بن گئے ہیں۔ بعض صورتوں میں تو پتھروں سے فائدہ پہنچتا ہے اور بعض اوقات
 اُسے پانی نکلتا ہے گریہ ایسے سنگ ل ہیں کہ کچھ بھی نہیں بگھلتے اور خدا کی عبادت میں نہیں
 جھکتے۔ ایسے دلوں پر پتھر کو جو فضیلت ہے اُس کو خود خدا نے تعالیٰ نے تین طریقوں سے
 بیان فرمایا ہے وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار سا یغی پتھروں میں تو بعض ایسے
 بھی ”ہوتے“ ہیں کہ اُسے نہرین نکلتی ہیں۔ حکما کا بھی قول ہے کہ پانی کی نہرین اُن بخارات سے
 پیدا ہوتی ہیں جو زمین کے تحت میں مجتمع ہوتے ہیں۔ اگر زمین میں ڈھیل پلن ہو تو آسانی
 کے ساتھ جا بجا سے بخارات لبیکل نہروں کے نکل جاتے ہیں۔ برخلاف اسکے اگر زمین میں
 حجریت ہو تو بخارات مجتمع ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ صلابت بڑھتی جاتی ہے پھر زلزلہ ہوتا ہے
 جسکے زور سے زمین بھٹتی ہے اور پانی وادیلوں اور نہروں میں پہنچ جاتا ہے۔ بہر حال نقل و
 عقل سے پتھر سے پانی کی نہروں کا ہونا ثابت ہے اور دوسرے طور پر یوں ارشاد ہوتا ہے
 وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء یعنی بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جائیں
 مثل چشمہ کے ہو جاتے ہیں۔ نہر کے طور پر جاری نہیں ہوتے۔ اس سے تفاوت رطوبت کا
 بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ کثرت رطوبت کی وجہ سے اُسے نہرین
 نکلتی ہیں۔ جسکا ذکر جملہ اولین میں ہوا ہے اور بعض میں کم رطوبت ہوتی ہے اور اُن سے پانی

اگر بخیر قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اُس کو دیکھ لینے کہ خدا کے در کے مائے جھک گیا ہوتا اور پھٹ پڑا ہوتا ۱۲۱

جہر کر صرف ایک چشمہ بجاتا ہو۔ جملہ مافی البیان سے اُسی کا اظہار مقصود ہو اور ساتھ ہی اُن مکتبہ
 کے قلوب کی مشابہت کا ذکر کرنا بھی مقصود ہو کہ جن میں نصیحت کا رگر نہیں ہوتی اور ہدایت سے
 اثر پذیر نہیں ہوتے اور تیسری حالت کا یوں بیان ہوا ہو کہ وان منہا لکما یھبط من خشیۃ
 اللہ بعض تپھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہو کہ اس آیت
 میں تپھر سے جبل موسیٰ علیہ السلام مراد ہو جو تجلی الہی کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ یہ کچھ
 خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہو وہ جس شرمین چاہے حیات عقل۔ ادراک پیدا کر دیتا ہو اور کر سکتا
 ہو اس طرح کے بہت سے نظائر قرآن مجید میں موجود ہیں جیسا کہ وقالوا لجلودہم لہ
 شہدۃ علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء اس آیت شریف میں کفار کا
 تنزل بیان کیا گیا ہو کہ باوجود خدا کی روشن دلیلوں کے دیکھنے کے اپنے عناد و تکبر پر مصر ہیں
 یہ انکے مرتبت انسانی سے گرجانے کی علامت ہو۔ اگر ان میں کچھ بھی عقل سلیم ہوتی تو فرمان الہی
 کے تابع بجاتے اور خدا کا خوف انکے دلوں میں اثر کر جاتا۔ مگر یہ ایسے اشد ہیں کہ تپھروں سے
 بھی گئے گئے ہیں یہ بات ظاہر ہو کہ خدا نے تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے سولے جن و
 انس کے سب چیزوں میں عبودیت ذاتی کو پیدا کیا ہو کسی میں سرکشی و سرتابی کا مادہ نہیں ہو
 یہی وجہ ہو کہ تپھر سے یا جس شو سے جس قسم کا کام لینا چاہو لیا جاسکتا ہو۔ جب خدا نے بوجہ
 اپنی خلافت کے تمکو اسطرح کی قدرت نے رکھی ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں میں منہ مانے تصرف
 کر سکتے ہو اور وہ تمہاری اطاعت سے منہ نہیں پھرتے تو پھر خدا کے حکم سے تپھروں میں
 ان صفات کا پیدا ہونا کیا مشکل ہو۔ بہر حال امیر اجل شانہ تنبیہا فرماتا ہو وما اللہ بغافل

عما قملون ۵ کہ اس اُس سے بے خبر نہیں ہر ایسے سخت دلون کی تاک میں لگا ہوا ہو۔
 انکے اعمال کو دیکھ رہا ہو دنیا اور آخرت میں اسکی سزا انکو دی جائیگی۔ یہ حکم مشرکین کے حق میں بطور
 وعید کے ہے۔ یہاں تک تو اسلاف یہود کی بد اعمالیوں کا ذکر تھا جو جنابُ سالت آبِ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے قبل گذر چکے ہیں اسکے بعد اب اُن یہود کے افعال کا ذکر کیا جاتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے زمانے میں تھے افتلمعون ان یومنون الکھو قد کان فریق منهم یمعون
 کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون ترجمہ (مسلمانو! کیا تمکو توقع
 ہے کہ یہود بتھاری بات کو تسلیم کر لیں گے اور اسکا حال یہ ہو کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی
 گذرے ہیں کہ کلام خدا سنتے تھے اور اُسکے سمجھے پیچھے دیدہ و دانستہ اسکو کچھ کا کچھ کرتے تھے
 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان قصون کو جو ذکر فرمایا ہے اُس سے مقصود یہ ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت نبوت کا سب کو یقین ہو جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان قصون کا تذکرہ بدون تعلیم کے فرمایا ہے اور جو خبر بلا تعلیم مطابق واقعہ کے بھی ہو تو ظاہر ہے کہ
 کہ وہ وحی کے سبب سے ہر نام عرب اور اہل کتاب ان قصون سے اچھی طرح واقف
 تھے۔ جب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قصون کو سنتے تھے اور اُس میں تفاوت بھی
 نہ پاتے تھے تو انکو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ اس طرح واقعات کا بیان کرنا مبنی بر وحی ہے
 ایسے اہل کتاب بھی ان قصون سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور عموماً اہل عرب بھی۔
 اہل کتاب کا استفادہ ہونا تو مطابق واقعات سے تھا اور عموماً قوم عرب کو اسوجہ سے فائدہ
 پہونچتا تھا کہ اہل کتاب کی تصدیق کا اثر انکے دلون پر پڑتا تھا وہ بھی ان قصون سے فائدہ

ہوتے تھے۔ اور نیز بنی اسرائیل کے اسلاف پر جو نعمتیں خدا کی طرف سے اُتریں تھیں جن کا اُنھوں نے کچھ خیال نہیں کیا تھا وہ بھی جتلا دینا مقصود ہے اور اسی طرح آنحضرت کے زمانے میں جو یہود موجود تھے اُنکو خوف دلانا بھی مقصود ہے کہ بوجہ کفر و طغیان کے جس طرح تمھارے اسلاف پر عذاب الہی نازل ہوا ہے اگر تم بھی اُسی راہ پر چلو گے تو ویسا ہی عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ علی ہذا مشرکین عرب کو بھی جتادینا منظور تھا کہ دیکھو بصورت خلاف و رزمی تمھارے ساتھ بھی ایسا ہی عمل ہوگا جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حرص اور متناہات کی تھی کہ مشرکین عرب دولت اسلام سے مالا مال ہوں اور ایمان لائیں۔ مگر جب اُنکی جانب سے مخالفت ہوتی تو آپ کے مبارک قلب میں ایک تنگی سی ہو جاتی تھی۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی خاطر کے لیے بنی اسرائیل کا جو بڑا واپس پیغمبر کے ساتھ تھا اُسکو برسیل حکایت بیان فرمایا ہے اور اُنکے عادات کا بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جنکے حصہ میں دولت ایمان نہیں ہے اُنکے افعال ایسے ہی ہوا کرتے ہیں جہاں دیکھو ان آیات میں سچے واقعات کو جان بوجھ کر جھٹلانے کی مذمت کس عمدگی سے کی گئی ہے۔ اس سے اہل اسلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ سچ کہنا اور سچے واقعات کا انکار نہ کرنا تہذیب اخلاق کے لیے لازمی ہے قولہ تعالیٰ اَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اَلَا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ترجمہ نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا (باقی) سب پھر بیٹھے اور تم لوگ ہو بے پروا۔ نماز و زکوٰۃ کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے مگر ثمر تولیت سے اخیر آیت تک اُنھیں مشرکین کا ذکر

کیا گیا ہو جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور باوجود نبوت کی نشانیوں کے دیکھنے کے ایمان سے مشرف نہ ہوئے مگر معدوئے چند بلے من اسلم و جھہ لله و هو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جس نے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو تو اُس کے لیے اسکا اجر اُس کے پروردگار کے ہاں موجود ہے اور ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا غم طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح آزرہ خاطر ہوں گے۔

یہود و نصاریٰ کا اعتقاد ہے کہ انکے سوائے کسی کو جنت نہیں ہے۔ یہ دعویٰ بھی مسلمانوں کے دل میں ایک شبہ پیدا کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ دراصل یہود یہ نہیں کہتے کہ نصاریٰ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ نصاریٰ کا یہ اعتقاد ہے کہ یہود داخل جنت ہوں گے۔ بلکہ یہود کا معتقد یہ ہے کہ جنت انھیں کے لیے مخصوص ہے۔ علی ہذا نصاریٰ بھی جنت اپنی ہی لیے خاص کرتے ہیں یہ انکی تمنائیں ہیں جبکہ مال یہ ہے کہ مسلمانوں پر خیر الہی نازل نہیں ہوتا ان باطل آرزوں کی تردید ہا تو یہاں تک کہ سے کی گئی ہے قال علیہ الصلوٰۃ والسلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواہا و تمنی علی اللہ الا مانی وقال علی رضی اللہ عنہ لا یتکل علی المنی فانہا بضائع التولے من اسلم و جھہ اللہ کے معنی یہ ہیں کہ نفس خدا کی عبادت کے لیے مطیع و منقاد ہو جائے۔ طاعت کے لیے وجہہ یعنی منہ کی تخصیص اس واسطے کی گئی ہے کہ وہ اشرف اعضاے انسانی ہے کہ حواس اور فکر و خیال کا

ترجمہ حدیث فرمایا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عقل و وہ شخص جو اپنے نفس کو منقاد کرے اور بعد موت یعنی آخرت کے لیے عمل کرے۔ اور یہ قوت وہ شخص جو اپنے نفس کی خواہشوں کا فرمان بردار ہو اور اسد تعالیٰ سے اپنی جھوٹی خواہشوں کو پورا ہونے کی آرزو رکھے۔ اور فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہ تمناؤں پر بھروسہ نہ کیا جائے کیلئے کہ وہ اسد تعالیٰ کی قدرت لایزال کو دل سے مضائقہ نہ کرتی ہیں

معدن ہے۔ جب یہ مطیع ہو گیا تو سب اعضا اسکے تابع ہو جاتے ہیں اور کبھی کناۃً وجہ کے معنی نفس کے بھی لیے جاتے ہیں جیسا کہ کلی شئی ہا لک ا لا وجہ میں وجہ سے نفس مراد ہے یا نیلے کہ سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے اور سجدہ کے حصول کا تعلق بھی منہ سے ہے اور اللہ کے معنی خالصاً اللہ کے ہیں کیونکہ جس عبادت میں خلوص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہے و ہو محسن سے یہ مقصود ہے کہ عبادت کی ادائی کا طریقہ بھی عجز و انکسار کے ساتھ ہو۔ ہندو بھی خدا کے ساتھ اظہار عجز کرتے ہیں مگر طریقہ ادا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسے افعال قبیحہ کا ارتکاب کرتے ہیں جو شان الہی کے شایان نہیں ہے۔ بہر کیف جب خدا کے مقرر کردہ طریقوں پر عبادت ادا کی جائے تو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں۔ خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے حزن کا تعلق زمانہ حال و ماضی سے۔ سعادت کاملہ کی تعریف یہی ہے کہ اُس میں کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ چونکہ عبادت الہی میں خلوص کی شرط ہے تو اب اخلاص کی بھی تعریف معلوم کرنی ضرور ہے۔ اخلاص کے لیے امور ذیل کی ضرورت ہے اول یہ کہ نیت اچھی ہو انا لا اعمال بالنیات وقال علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الله لا ينظر الے صورکم ولا الی اعمالکم وانہا ینظر الے قلوبکم و نیاتکم دوسرا یہ کہ جب انسان کو اس بات کا علم یا گمان بھی ہو کہ کسی فعل کے کرنے میں یا ترک میں کوئی نفع یا دفع ضرر ہے تو اسکے دل میں ایک طلب پیدا ہو جاتی ہے جو اُس فعل کے وجود کی باعث ہوتی ہے اسی کا نام ارادہ ہے جسکو

۱۲ ترجمہ حدیث - علمون کا مازنیت پر ہے ۱۲
 ۱۳ ترجمہ حدیث - تحقیق اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کی طرف دیکھتا ہے ۱۳

نیت بھی کہتے ہیں۔ پس اس نیت کا باعث وہی علم و اعتقاد ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ باعث فعل کبھی ایک ہوتا ہے اور کبھی دو بر تقدیر ثانی ان دونوں میں ہر ایک سبب مستقل ہوتا ہے یا منجملہ ان دو کے ایک سبب مستقل ہوتا ہے اور دوسرا غیر مستقل بہر حال اس طرح چار صورتیں باعث فعل و عدم فعل کی قرار پاتی ہیں۔ مثلاً فرض کرو کہ ایک شیر نے کسی انسان پر حملہ کیا۔ بمجرّد حملہ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اب اس فعل کا یعنی اٹھ کھڑے ہونیکا باعث وہی اعتقاد نفع ہے جو بھاگ جانے میں خیال کیا جاتا ہے یا نہ بھاگ جانے سے ضرر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ۔ پس اسی نیت کا نام نیت خالص ہے اور ایسی نیت سے جو عمل ہو اُسی کو اخلاص کہتے ہیں۔

یا یوں فرض کرو کہ کسی کا ایک دوست محتاج ہے اور اُس نے اپنے دوست کی حاجت برآری کی التجا کی اور اس شخص نے اُس محتاج شخص کو اپنا دوست اور محتاج سمجھ کر حاجت دوائی کی تو یہ دونوں صفتیں یعنی دوستی اور محتاجی ایسی ہیں کہ ہر ایک صفت ادا حاجت کے لیے مستقل باعث ہو سکتی ہے ایسے اسباب کا نام موافقت الباعث ہے۔

تیسری صورت وہ ہے کہ دونوں سبب مل کر باعث مستقل ہوں۔ اس کو مشارکت کہتے ہیں اس کی مثال ظاہر ہے۔

چوتھی وہ کہ ایک سبب تو مستقل ہوا اور دوسرا سبب امدادی۔ جیسا کہ ایک شخص وظیفہ پڑھنے کا عادی ہے۔ جب وظیفہ پڑھنے کا وقت آیا تو کچھ اور لوگ بھی اس شغل کے جمع ہو گئے جنکی شرکت سے اس کے وظیفہ کی پڑھائی میں آسانی ہو گئی تو یہ شکل معاونت کی ہے

اور یہاں صورت اول یعنی اخلاص مقصود ہے۔ بہر حال چونکہ قلب تمام جسم میں اشرف اعضا ہے پس اس کا فعل بھی اور اعضاے جسم کے افعال سے بہتر ہے۔ ایسی نیت عمل سے بہتر ہے کیونکہ وہ قلبی فعل ہے۔ عمل کی تین قسم ہیں۔ طاعت۔ معصیت۔ مباح۔ نیت کی وجہ سے اعمال معاصی اپنے موضوعات سے خارج نہیں ہو سکتے۔ جیسے کسی شخص نے محتاج کو کسی غیر کا مال ویدیا یا حرام مال سے مسجد بنوائی تو یہ افعال نیکی میں داخل نہیں ہوتے۔ افعال طاعات بحفاظ اصل و فضیلت کی نیت سے مربوط ہیں۔ نیت کا تعلق عبادت کے ساتھ بالاصل اس طرح ہے کہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہو اگر یا ہو تو معصیت ہو جاتی ہے نیت کا تعلق فضیلت کے ساتھ نیات خیر کے کثرت سے ہوتا ہے مثلاً ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے اس نیت سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور ساتھ ہی مشاہدہ آسمی بھی پیش نظر ہو تو ایسی نیتوں کا تعلق فضیلت سے ہو جاتا ہے کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من قعد فی المسجد فقد ساء امرہ اللہ وحق علیہ المن وراکرام زائدرہ جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا اس نے اللہ کی زیارت کی اور خدا پر حق ہے کہ ایسے زائر کا اکرام کرے یا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ رہنا بھی داخل فضیلت ہے کہ ایسا انتظار گویا نماز میں ہی مشغول رہنا ہے۔ یا خدا سے شرم کر کے گناہوں سے باز آنا۔ یہ سب صلوٰۃ فضیلت نیت کی ہیں۔ اور نیز نیت کے بھی اقسام ہیں بعض تو اعمال صالح و دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں اور بعض حصول جنت کے توقع میں۔ جو لوگ دوزخ کے خوف سے نیک عمل کرتے ہیں وہ اچھے ہیں۔ مگر جنت کی ہوس سے جو لوگ عمل خیر کرتے ہیں وہ فحشاء و عیب سے

سائین وغیرہ کا درجہ ہے۔ حقیقت میں کمی و زیادتی حاجت کا معلوم کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کی صراحت فرمادی۔ ماہیت بزرگی (بزرگی) میں نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کا دینا بھی داخل ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اور وفائے عہد بھی اسی میں داخل ہے جس کا ذکر بقدر ضرورت اوفا بعہد یا وفا بعہد کہ کی تفسیر میں قبل ازین ہو چکا ہے اور ایمان بھی کچھ بیان کیا جاتا ہے۔ عہد تین قسم پر ہے ایک تو وہ جو بندہ اور خدا کے مابین ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی نذر کا ادا کرنا و سراسر عہد مع الرسول ہے۔ جیسا کہ مومنین بیعت کے وقت آنحضرت سے عہد کرتے تھے کہ جن کو آپ نے تمکین ہم بھی انکو دوست رکھیں گے آپ جنکو عہد سمجھیں ہم بھی انکو اپنا عہد سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور تیسرا معاہدہ بین الناس ہوتا ہے اور وہ بھی دو قسم پر ہے ایک تو وہ کہ جس کا وفا کرنا واجب ہے۔ جیسا کہ شرائط بیع و رہن اور عقود معاوضات ہیں اور دوسرا سبب جیسا کہ کسی تبرک کچھ مال دینے کا وعدہ کیا گیا ہو تو اس کا وفا کرنا اور سبب وعدہ اخلاص کے ساتھ کسی کی تاکید کرنا الموفقون بعہد ہم میں یہ تمام معاہدات داخل ہیں۔ اور نیز نیکی حاصل کرنے کے لیے سختی اور مصیبت اور موت کے وقت بھی اپنے ایمان پر قائم رہنا ضرور ہے یعنی جس قدر اوصاف کا نیکی کی تفسیر میں ذکر ہوا ہے۔ ان سبب کا مجموعہ حاصل کرنا نیکی کی تکمیل کے لیے ضرور ہے۔ اگر ان اوصاف سے کسی ایک وصف پر قائم ہو تو نیکی کی تکمیل نہیں ہوتی اس لیے بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان تمام صفات کا جمع ہونا انبیاء علیہم السلام کا خاصہ ہے دوسروں کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔

حاصل۔ اسلام میں نیکی کی تعریف کس جامعیت کے ساتھ کی گئی ہے غور طلب ہے

کیا سولے خدا کے کسی مجال ہے کہ ایسی اخلاقی تعلیم انسان کی جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہو کر سکے
 اس کتاب میں اوساط الناس کے مناسب حال مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ اگر بڑھنے والوں کے
 شوق میں خدا برکت دے اور وہ ذرا اس سے آگے قدم بڑھائیں اور ان احکام کے غرض
 و اسرار کو معلوم کریں تو پھر بات بات میں انھیں لطف آنے لگیگا اور معلوم ہوگا کہ اسلام کن کن چیزوں
 سے ممتاز ہے افسوس ہے کہ باوجود اسکے مسلمان کسب فضائل کے جانب توجہ نہیں کرتے اور
 اقوام سے تو اسوجہ سے قطع نظر کرنا پڑتا ہے کہ وہ بد نصیبی اور شدت حسد سے ان ہدایات کو دیکھتے
 ہی نہیں مگر مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کے فضل و انعام کو دیکھیں اور اس سے بہرہ ور ہوں
 اسوقت جس نکتہ میں مسلمان مبتلا ہیں وہ صرف احکام الہی کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اور بس
 قوله تعالیٰ واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ وانفقوا فی سبیل الله
 ولا تلقوا بايديکم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين ترجمہ۔ اور نافرمانی
 کرنے میں (اللہ سے ڈرتے رہو اور جانے رہو کہ اللہ انھیں کے ساتھ ہے جو اُس سے ڈرتے
 ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے تئیں ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو۔
 اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)

فقوے کا بیان تو اوپر پہنچا ہے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ خدا متقین کے ساتھ ہے
 یعنی انکی معاونت و نصرت اور انکی حفاظت کا اللہ ذمہ دار ہے و انفقوا فی سبیل الله الخ
 اس آیت کا تعلق اُس آیت اقبل سے ہے جس میں قتال کا حکم ہے۔ چونکہ لڑنے کے لیے آلات
 و ادوات کی ضرورت ہوتی ہے جسکے خرید کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے بعض وقت

ایسا بھی ہوتا ہے کہ صاحب مال لڑنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ یا جو لوگ شجیع اور جنگ کرنے پر قادر ہوتے ہیں انکے ہاتھ میں روپیہ نہیں ہوتا۔ اسلئے اس آیت شریف میں مالداروں پر اللہ نے نفقہ دینے کا حکم کیا ہے کہ وہ غریبوں کو مالی امداد دین جو جنگ کرنے پر تو قادر ہیں مگر آلات و ادوات جنگ کے فراہم کرنے میں بوجہ عسرت قاصر ہیں اور بعض کا قول ہے کہ جب آیہ کریمہ الشہر المحرام بالشہر المحرام والحد مائت قصاص نازل ہوئی دعب کے لوگ۔ ذیقعدہ۔ ذی الحج۔ محرم۔ رجب۔ ان چار مہینوں کا بڑا ادب کرتے تھے کہ سائے ملک میں لوٹ مار لڑائی سب بند ہو جاتی تھی اور مسلمان بھی اسی دستور پر چلتے تھے تو کافر بھی مہینوں میں مسلمانوں پر چڑھ کر آتے اور مسلمان مہینے کے ادب کے لحاظ سے لڑائی کا پہلو بچاتے تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو بھی آیہ مذکورہ سے اجازت دیدی کہ ادب کے ساتھ ادب ہو کفار کسی وقت یا کام کا ادب نہ کریں تو تم کو بھی ایسا ادب کرنا ضرور نہیں، تو حاضرین میں سے ایک شخص نے جلف عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے اور کوئی میرا معاون بھی نہیں ہے تو آپ نے فی سبیل اللہ نفقہ دینے کا حکم فرمایا۔ پھر آیت انفقوا فی سبیل اللہ نازل ہوئی۔ اچھے کاموں میں مال کے خرچ کرنے کو اتفاق کہتے ہیں فیضول خرچی اتفاق کی تعریف میں نہیں آسکتی۔ جبکہ آیت شریف میں اتفاق کو فی سبیل اللہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مال بطریق مشروع صرف کیا جائے جیسے حج و عمرہ کے یا جہاد کے لیے یا بطریق اعانت و صدقہ یا صلہ رحم کے لیے صرف کرنا یا زکوٰۃ و کفارات میں دینا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں مجاہدین کی تائید کے لیے دنیا مقصود ہے کیونکہ مال دراصل خدا کا ہے اور

تو اسکو فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں صرف کرنا واجب ہے۔ اور نیز یہ آیت تشریف اُسوقت نازل ہوئی۔ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اولے عمرہ کے لیے کہ معظمہ تشریف فرما ہوئے تھے اور اس سال جہاد ہونے کا ظن غالب تھا تو گویا دو امر جمع ہو گئے تھے۔ ایک قسم عمرہ دوسرا جہاد کا احتمال ولا تلقوا ابایدیکم الی التہلکۃ کے معنی یہ ہیں کہ اپنے نفوس کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ تہلکۃ کا لفظ اتفاق سے متعلق ہے یعنی اگر جہاد کے لیے مال خرچ نہ کر گئے تو دشمن تم پر غالب ہو جائے گا جس سے تمہارے نفوس ہلاک ہو جائیں گے۔ یا جہاد کے لیے مال تو دو مگر کل مال مت دیدنا کہ جس سے تمہاری حاجتیں بند ہو جائیں اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ اس سے گویا اسراف کی بھی مانعت ہے۔ اور بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ جہاد کے لیے مال دو اور اس قسم کے دینے سے اپنے نفوس کی ہلاکت تصور مت کرو۔ ہلاکت نفس کے یہ بھی معنی کہ گئے ہیں کہ مثلاً کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا اور یہ سمجھا کہ اب میرا کوئی عمل خیر اس گناہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے وہ خدا کی رحمت سے ناامید ہو گیا تو ایسے خیالات چونکہ انسان کے لیے ترک عبودیت کے باعث ہو جاتے ہیں تو یہ عین ہلاکت نفس ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ خدا کی راہ میں اپنا مال نود و مگر خالصاً صدو سمعہ فریا کے طور پر نہ دینا اور نہ کسی پر منت دھرنہ۔ کہ اس طرح کے دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے۔ ولسنوا ان اللہ یحب الخسین کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ خدا کی راہ میں دو اعتدال کے ساتھ دو ذرا اسراف کرو اور نہ بخل۔ کہ ایسے ہی خرچ کرنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔

حاصل۔ دیکھو خداے تعالیٰ نے مال کو احتیاط سے صرف کر نیکی کیسی تعلیم فرمائی ہے

اسلام میں فضول خرچی سے بچنا بھی اخلاق حسنہ کا ایک جزو عظیم ہے۔ مگر اسکے ساتھ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا اندازہ کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ احکام الہی کے خلاف فضول خرچی کے کیسے عادی ہیں اور کس فخر و مباہات کے ساتھ غیر ضروری کاموں میں محض نام و نموکو لحاظ سے بیجا صرف کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ مسلمان غربت کی تکبت میں مبتلا ہیں ان الذین املوا الذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک یشیرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ۔ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کیں اور جہاد بھی کیے یہی ہیں خدا کی رحمت کی آس لگائے بیٹھے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ۶

قرآن مجید میں جب وعید کا ذکر آ جاتا ہے تو اسکے ساتھ وعدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے یہ خداے تعالیٰ کی کمال عنایت ہے کہ محض اعمال کی سزا کے خوف پر اکتفا نہیں فرماتا بلکہ بمقتضائے رحم و کرم فوراً اعمال خیر کے ثواب و جزا کی خوشخبری سنا دیتا جاتی ہے لیکن اس آیت کے پہلے کتب علیکم القتال دھوکہ لکم بیان کیا گیا ہے جس سے جہاد کا ترک کرنا وعید قرار دیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں خدا کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو اپنی رحمت کی امید دلائی گئی ہے جو وعدہ سے متعلق ہے۔ ہجرت سے اپنے اوطان و اقارب کا چھوڑ دینا مراد ہے۔ یا یہ کہ بوجہ مخالفت مذہب کے مسلمانوں کے خویش و اقارب نے انکا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور انھوں نے بھی انکی محبت ترک کر دی۔ یہاں رجا کا لفظ مقام

۱۰ ترجمہ۔ (مسلمانوں) تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ ٹکٹو ناگوار بھی گذر گیا ۱۲

شک میں متعل نہیں ہوا ہے جیسا کہ ظاہر عبارت سے متبادر ہوتا ہے۔ بلکہ یہ مومنین کی کمال نظر
 ہے کہ باوجود خدا کے حکم کی تعمیل میں اپنے ملکوں کی سکونت ترک کرنے اور اپنی جانوں کو
 دیدینے کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت الہی کو بطرح ادا کرنا نہیں کیا۔ اور دین محمدی
 کی تائید جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی اسیلئے وہ خوف ورجا کے ساتھ خدا کی ہر بانی کے
 طلبگار ہیں انکی اس امید کے بر لانے کا وعدہ واللہ غفور رحیم کے ساتھ کیا گیا ہے
حاصل۔ باوجود مالک و آقا کے احکام کی تعمیل بطیخاطر کرینے صلہ کی توقع نہ
 ورجا کے ساتھ رکھنا تہذیب اخلاق کا ایک جز ہے۔ کچھ کام کر کے ساتھ ہی ڈھٹائی کے ساتھ
 اجرت کا طلب کرنا بدخلقی ہے۔ حسن اخلاق کے اعمال کو اس لطافت کے ساتھ کلام الہی
 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپسے خوب غور و فکر کیجائے تو سید جزئیات کا استخراج ممکن ہے واللہ تعالیٰ
 واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فلنذوہ واعلموا ان اللہ غفور رحیم (ترجمہ)
 اور جانے رہو کہ جو کچھ تمہارے جی میں ہے اس کو جاننا ہے تو اس سے ڈرتے رہو اور یہ بھی
 جانے رہو کہ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔

اس آیت میں بھی وعید اور وعدہ کا ذکر ہے اور یہ بھی جتلا دیا گیا ہے کہ جو کچھ تم ظاہر و
 باطن کرتے ہو اس کو سب خدا جانتا ہے۔ اسیلئے تم کو چاہیے کہ ہر ایک کام کرنے کے وقت
 خدا کو پیش نظر رکھیں۔

اعمال نیک کی جزا ضرور ملنے والی ہے اسیلئے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت خدا کو
 پیش نظر رکھ کر کام کرے۔ اس سے سمعہ وریا کی مبالغت ہے جو حقیقت میں خرب اخلاق ہیں۔

خالصاً لئلا ینیک اعمال کا کرنا انسان کی وقعت کا پایہ بلند کر دیتا ہے ایسے ہی نیک نیتوں کا اثر
 صفحات عالم پر باقی رہتا ہے۔ محض نام و نمود کے کام جسمین خوشنودی آہی کا خیال نہ ہو تب
 ہیں واعلموا ان الله يعلم ما فی انفسکم فاحذروا ہ کے مغنے پر ذرا غور تو کرو کہ جس سے
 کلیجہ بل جاتا ہے باوجود ایسی پاک تعلیم کے مسلمان اُس سے فائدہ نہ اُٹھائیں تو ادبار کا منہ
 ہے قولہ تعالیٰ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل جنۃ انبتت
 سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائۃ حبة واللہ یشاء واللہ واسع
 علیہم۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا
 ولا اذی لہم اجر ہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یخزنون ۵
 ترجمہ۔ جو لوگ اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انکی خیرات کی مثال اُس دانے
 کی سی ہے کہ جس سے سات بالین پیدا ہوئیں اور ہر بالی میں سو دانے۔ اور انہر برکت
 دیتا ہے جسکو چاہے اور انہر بڑی گنجائش والا اور ہر ایک چیز کے حال سے واقف ہے۔ جو
 لوگ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر خرچ کے پیچھے کسی طرح کا احسان نہیں جتاتے
 اور نہ لینے والے کو کسی طرح کی، ایذا دیتے ہیں انکو انکا ثواب پروردگار کے یہاں ملیگا اور
 آخرت، میں نہ تو ان پر (کسی قسم کا، خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کسی طرح پر آزدہ خاطر ہو
 اس آیت شریف کے قبل قرآن مجید میں اصول علم مبدا و معاد کا ذکر ہوا ہے سلیے
 یہاں احکام و تکالیف شرعی کا بیان شروع ہوا ہے اور سب سے پہلے مال کو خدا کی
 راہ میں صرف کرنے کا ذکر ہوا ہے کیونکہ پیشتر مجملہ بیان کیا گیا ہے من ذالذی یقرض اللہ

قرضاً حسناً فیضا عفو لہ اضحاً فاکث لپی راہ تو اب ایسے مال کو کہ سطح بڑھایا جاتا ہو
اُسکی مثال بتلائی گئی ہو اور ان دونوں آیتوں کے درمیان خدا کی قدرت کا ذکر کیا گیا ہو کہ وہ
سطح زندہ کرتا ہو اور مارتا ہو اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہو کہ اگر ایسا صاحب قدرت خدا
نہو تو تکالیف شرعی بے سود ہو جائیں گی۔ الغرض جبکہ خدا کی راہ میں مال صرف کرنے کی
توفیق دیکھی ہو اُسکو اللہ تعالیٰ جتنا ہر کہ تو اس بات کو جانتا ہو کہ میں نے تجھ کو پیدا کیا اور تجھ کو
زندہ رکھ کر مال کو امور خیر میں صرف کرنے کی قدرت دی ہو۔ یہ ہماری کمال مہربانی و عنایت
کی دلیل ہو۔ ہماری عنایت یہی نہیں ہے بلکہ اگر تم ایک دو تو ہم اُسکو دس گونہ بڑھائیں گے۔
جبکہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کے نتائج بیان ہوئے تو اُسکے ساتھ ہی سمجھا دیا گیا ہو
کہ نیکی کر کے ضائع نہ کریں۔ کیونکہ اگر تم کسیکے ساتھ نیکی کرو اور پھر اُس پر احسان دھرو یا انڈیا پھو
تو وہ رائیگان ہو جاتی ہو الدین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون
ما انفقوا منہ ولا اذی لہم اجر ہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا ہم
یحزنون سے یہی ارشاد ہوا ہے یہ آیت عثمان اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کی
شان میں نازل ہوئی ہو۔ جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزار اونٹ مع ساز
و سامان کے اور ہزار دینار کے ساتھ مسلمانوں کی تائید کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو ملیند کر کے دعا کی یا رب عثمان رضیت عنہ فادض عنہ

۱۲ ترجمہ۔ کوئی ہو جو خدا کو خوش دلی کے ساتھ قرض دے کہ خدا اُس قرض کو کئی درجہ بڑھا دیگا ۱۲

۱۳ لے رب عثمان کے کام سے میں راضی ہوا تو بھی اُس سے راضی ہو ۱۲

اور عبدالرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی چار ہزار دینار صدقہ دیا تھا تب یہ آیہ نازل ہوئی۔ احسان کر کے منت دھرنہ بہت بد ہے کہ احسان قبول کرنے والے محتاج ہوتے ہیں اور سبب احتیاج کے اُنکا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جب احسان کا اظہار کیا جاتا ہے تو چوٹ پر چوٹ لگتی ہے یا جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلان شخص کی عادت ہے کہ احسان تو کرتا ہے لیکن منت بھی رکھتا ہے تو اربابِ حاجت ایسے شخص کا احسان قبول کرنے سے نفرت کرتے ہیں ایسے دینے والے کا اعتقاد تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ محض اس کی عنایت ہے کہ مجھ کو مال دیا اور پھر اُسکو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ جو حضرات سمجھتے ہیں کہ حقیقت میں معطی خدا ہے اور اُنکی نظر اسباب ظاہری پر نہیں ہوتی۔ اُنکا کیا کہنا۔ کہ اُنکا دل تو نور الہی سے روشن ہے اور جنکی نظر محض اسباب ظاہری پر ہے اور مطالعہ اسباب ربانی سے قاصر ہے وہ بہائم صفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے۔ اس طرح فقر کو بھی ایذا دینا ممنوع ہے۔ مثلاً کسی محتاج سے یہ کہنا کہ تم عجیب آدمی ہو کہ ہر وقت میرے پاس آتے ہو۔ خدا تم سے نجات دے۔ بہر کیف جب منت و ایذا سے اعمال خیر پاک ہوں تو اُسوقت ایسی نیکی کرنے والے لہذا اجر ہم کے مصداق بنتے ہیں۔ اس آیت کے لحاظ سے معتزلی کہتے ہیں کہ نفس عمل اجرت کا مستوجب ہے اور اہل سنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ عمل تو واجب ہے و اجبت کا ادا کرنا اجر کا مستوجب نہیں ہے بلکہ اجر کا عنایت فرمانا اقتضائے وعدہ الہی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے یہ معنی ہیں کہ ایسے اعمال خیر کا ثواب قیامت میں بھی ضائع نہ ہوگا۔ قول معروف و مغفرتہ خیر من صدقہ

یتبعہا اذی واللہ غنہ حلیمہ۔ دراصل خیرات کی دو قسم ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی راہ میں دینے کے بعد منت و ایذا نہ پہنچائی جائے۔ جسکا ذکر پہلی آیت میں ہوا ہے اور دوسری صورت کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے اور اسی کے ضمن میں محتاجین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے وہ بھی بتایا گیا ہے یعنی اگر تم کسی محتاج کی کچھ مدد کر سکتے ہو تو اسکو ایسے الفاظ میں جواب دو کہ اُسکا دل نہ ڈکھے۔ قول محدوف کی یہی معنی ہیں اور مغضت کے یہ معنی ہیں کہ اگر محتاج کو کچھ نہ دیا جائے تو بوجہ ناکامیابی کے اسکی زبان دراز ہو جاتی ہے اور یہ عادی بات ہے۔ ایسے اگر وہ کچھ زبان درازی کئے تو اس سے درگزر کیا جائے سو اے اسکے مغضت کے معنی ڈھانکنے کے بھی ہیں تو اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ محتاج کی حاجت کو دوسروں پر ظاہر ہونے نہ دے یا قول محدوف کو متعلق بمسئول سمجھو اور لفظ مغضت کو سائل سے۔ یعنی مسئل کو چاہیے کہ جب کیسی حاجت روانہ کر سکے تو لینت کے ساتھ جواب دے۔ علی ہذا سائل پر بھی لازم ہے کہ ایسے مسئل سے درگزر کرے بہر حال اس طرح کا دنیا بہتر ہو کہ دینے کے بعد سائل کو کسی طرح کی ایذا نہ پہنچائی جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہو اسکو ایسی خیرات کی پروا نہیں جو احسان جتا کر دیجائے۔ اور پھر دونوں قسم کے عطا کی مزید صراحت اور مثال بیان کی جاتی ہے۔ پہلے اُس خیرات کی تصریح کی جاتی ہے جس کے بعد احسان جتایا جاتا ہے اور ایذا نہیں پہنچائی جاتی ہیں۔ یا ایہا الذین امنوا

ترجمہ۔ نرمی سے جواب دینا بہتر ہو اُس مدد سے جسکے (دے) پیچھے (سائل کو) ایذا ہو اور اللہ بے نیاز ہے

لا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقًا يُسِيقًا
وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
ضائع ہو جاتی ہو اُسکی دو مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اُس شخص کی مثال دی گئی ہے
جو لوگوں کو دکھاوے کیلئے خیرات دے اور وہ کافر بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ایسی خیرات خدا کے
پاس مقبول نہیں ہو سکتی۔ دوسری مثال آئندہ بیان کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما
نے یوں تفسیر کی ہے کہ تم اپنی خیرات کو خدا پر احسان رکھنے سے اور سائل کو ایذا دینے سے
مت ضائع کرو ایسا خیال اُس وقت پیدا ہوتا ہے کہ خیرات کنندہ خیرات کرنے کو اپنا فعل
سمجھے خدا کے فضل و احسان کو بھول جائے مثال میں جو کات تشبیہ کا استعمال ہوا ہے
اُس سے یہ بھی متبادر ہے کہ جیسا منافق و مرائی کا دینا بوجہ اللہ نہیں ہے۔ ایسا ہی خیرات
کے بعد اگر منت و ایذا پہونچائی جائے تو وہ بھی باطل ہے۔ بہر کیف اس مثال میں منت نہ ہونے
اور مودی کو منافق کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور دوسری مثال میں پتھر کے ساتھ جیسا کہ بیان
کیا جاتا ہے۔ فَمَثَلٌ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَاصَابَهُ وَابِلٌ فَتَكَرَّ
صَلَاةُ الْإِقْدَارِ وَنَعْلُهُ شَيْءٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

ترجمہ۔ مسلمانوں اپنی خیرات کو احسان جتانے اور (سائل) کو ایذا دینے سے اُس شخص کی طرح اکارت
مت کر جو اپنا مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہو اور اس اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا ۱۲
ترجمہ۔ تو اُس کے خیرات کی مثال چٹان کی سی ہے کہ اُس پر کچھ تھوڑی سی اشی (پڑی) ہے پھر اُس پر سارے
کاٹھ اور اُس کو سپاٹ کر کے بہا لے گیا۔ ایسی طرح قیامت میں ریاکاروں کو اُس خیرات میں سے جو انھوں نے کی تھی
کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اور اللہ ان لوگوں کو جو نعمت کی ناشکری کرتے ہیں ہدایت نہیں دیا کرتا ۱۲

عام لوگوں کے خیال کو خدائے تعالیٰ نے اس مثال سے رد فرمادیا ہے کیونکہ وہ بظاہر
یہی سمجھتے ہیں کہ فعل تو بندہ کا ہے گو اُس نے بعد میں احسان رکھا ہو یا ایذا پہنچائی ہو۔ مگر حقیقت
میں ظاہر ہو جائیگا کہ دراصل فعل خدا ہی کا تھا تم کو اپنی طرف کسی کام کا منسوب کرنا
اور لوگوں کے دکھائے کے طور پر کرنا یا سائل کو بیخ پھونچنا سزاوار نہ تھا جس طرح پانی کے
پڑنے سے چٹان کی مٹی صاف ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت میں بندوں کے ساتھ افعال
کی نسبت کا خیال مٹ جائے گا۔ اور فعال ملا بدید کی کیفیت ظاہر ہو جائے گی۔
اگرچہ کاملین کو یہ بات دنیا میں بھی حاصل ہے۔ مگر خداوند عالم کے فرمان کا منشاء عام ہے اور
عوام الناس کا تصفیہ آخرت ہی پر رکھا گیا ہے۔ اسیلے کہ ہر ایک عالم کا ایک مقتضا ہے۔
چونکہ دنیا عالم اسباب ہے ہر ایک کی نظر سبب قریب پر پڑتی ہے اسباب ربانی پر نظر نہیں ہوتی
ریا کار در حقیقت وہی ہیں جو خدا کے فعل کو اپنا فعل بتاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے
لایق دراون علی شئ مما کسبوا سے ظاہر فرمادیا کہ ایسے ریا کاروں کو قیامت
میں انکی خیرات کا کچھ بدلہ ملنے والا نہیں ہے بلکہ لایق القوم الکافرین سے
اس بیان کی توثیق کر دی گئی ہے کہ ایسے ناپاسا سون کو جو ہمارے افعال کے جھٹلانیوں
ہیں درحقیقت ہدایت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ریا کاری سے بچ کر خیرات
کرتے ہیں انکی مثال یون ارشاد ہوئی ہے۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم صامتغاء

ترجمہ۔ اور جو لوگ خدا کی رضا جوئی کے لیے دینی نیت ثابت رکھ کر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں انکی مثال ایک
باغ کی سی ہے جو اونچے پر واقع ہے اس پر پڑا زور کا نہیں۔ تو وہ چند پھل لایا اور اگر اس پر زور کا نہیں۔ (دھی) پڑا تو دھسکو
ہلکی ہوا دھکی بس کرتی ہے اور تم لوگ کچھ بھی کرتے ہو اللہ (دھسکو) دیکھ رہا ہے ۱۲

مرضات اللہ و تنبیہتا من انفسہم کمثل جنۃ ہربوۃ اصابہا و ابل فائت
اکالھا ضعفین فان لم یصیبہا و ابل فطل و اللہ بما تعملون بصیر۔ اس قسم
کی خیرات سے دو غرض وابستہ ہیں۔ ایک تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا دوسرے اپنے
نفوس کو بجا آوری احکام الہی میں ثابت رکھنا۔ صاحب تفسیر کشاف کا یہ قول ہے کہ من
انفسہم حمین جو من واقع ہو وہ تبعیض کے لیے ہے۔ اس لیے وہ یوں تعبیر کرتے ہیں
یعنی جس نے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کیا اُس نے اپنے بعض نفس کی حفاظت کی اور
جس نے مال و روح دونوں خدا کی راہ میں دیدیا اُس نے کل نفس کی حفاظت کی جیسا کہ آیت
و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم میں اسی کا بیان ہوا ہے۔ بہر حال اس
آیت میں اُن لوگوں کی خیرات کی مثال بیان ہوئی ہے۔ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا
کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ باغ اوپچی زمین پر پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن امام فخر الدین
رازی علیہ الرحمۃ کو اس سے اختلاف ہے وہ مرابوۃ کے معنی اوپچی زمین کے تہین لیتے
ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مرابوۃ ایسی سطح زمین کو کہتے ہیں کہ جب اُس پر پانی پڑے تو زیادہ
پانی جذب کرے اور پھولے۔ انھوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے و شرے
الارض ہا مدامۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اھتزت و ربنا ورنیز انھوں نے
یہ استدلال کیا ہے کہ یہ مثال مثال اولین کے مقابلہ میں واقع ہوئی ہے جس میں صفوان کا لفظ
لہ ترجمہ۔ زمین کو دیکھتا ہے کہ جسے حرکت پڑی ہے پھر جب ہم اُس پر پانی برساتے ہیں تو وہ لہلہاتا
اور اُبھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوشنودی دیکھتی ہے اُوگاتی ہے ۱۲

واقع ہوا ہے جسکے مضے چٹان کے بین اور ظاہر ہو کر چٹان پر سبب سختی کے پانی کا اثر نہیں ہوتا اور کوئی چیز اُس پر پھل پھول نہیں لاسکتی تو دوسری مثال میں بطریق مقابلہ ایسی مین کا ذکر کیا گیا ہے کہ جسمین پانی اچھی طرح اثر کرتا ہوا اور جسمین درختوں کے نمو کا مادہ ہو۔ مطلب ہے کہ جو نیکی خدا نے تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیجائے وہ ضائع نہیں جاتی ایوہ احد کہ ان تکون له جنة من نخيل واعناب تجرى من تحتها الانهار لہ فیہا من کل الثمر واصابہ الکبد ولہ ذریۃ ضعفاء فاصابھا اعصار فیہ نار فاحترقت۔ کذلک یمین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون۔ یہ مثال بھی پہلی صورت سے متعلق ہے۔ یعنی خیرات دینے کے بعد احسان جتانے اور ایذا پہونچانے سے نیکی یوں ضائع ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ نہایت عمدہ اور نفیس ہے اور اس سے بہت کچھ فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ مالک باغ بوجہ کھولت کسبے عاجز ہے اور طرہ یہ کہ اُسکے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مین جو کوئی محنت نہیں کر سکتے سارے کنبے کا تعلق فقط ایک باغ سے ہے۔ جب ایسا باغ ایک دم سے اُجڑ جائے تو انکی بے بسی و حرمان کی کیا کیفیت ہوگی ظاہر ہے پس اسی طرح جو لوگ خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں انکی خیرات ایک خوشنما اور پُر نفع باغ ہے جس سے وہ آخرت میں ہر طرح کا فائدہ اُٹھا سکتے ہیں۔ لیکن خیرات کے بعد احسان جتان

لہ ترجمہ۔ بھلا تم مین سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ کچھ روزوں اور انگوروں کا اُسکا ایک باغ ہو اور اُسکے تلے تین پڑوسی بہر ہی ہوں ہر طرح کے سیوے اُسکو وہاں میسر نہ رہے۔ اُسکو آلیا اور اُسکے چھوٹے چھوٹے تانوں بچے ہیں۔ اب اُس باغ پر چلا ایک گولا جسمین بھری تھی اگ تو باغ جل جھن کر گیا اسی طرح اللہ اپنے احکام کھول کھول کر تم لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ ۱۲

یا ایدہو نچائین تو یہ سب امیدیں خاک میں لجاتی ہیں۔ اور سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بیان الہی کی لطافت کو دیکھو کہ باغ کی صفت تین چیزوں سے کی گئی ہے۔ ایک تو کھجور و انگور سے۔ کیونکہ یہ دونوں میوے تمام میوہ جات میں اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ دوسرے باغ کے تنے سے نہروں کا بہنا جو باغ کی شادابی اور حسن کی دلیل ہے۔ تیسرے ہر طرح کے میوہ جات کا وہاں میسر ہونا جو باغ کی کمال عمدگی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد شدت حاجت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی صاحب باغ کا بڑھاپا اور اس کے کم سن بچوں کا ہونا گویا احتیاج کی ایک زندہ تصویر کھینچ دی گئی ہو کہ ذلک یشہد انہ لکھم الا یات سے یہ مراد ہے کہ حسب طرح خیرات کے متعلق دلائل بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی ہر ایک امر دین کی تشریح کر دی گئی ہے بشرطیکہ اُس پر غور کیا جائے۔ بعض لوگ بیکار اور بے مصرف چیزیں خیرات کے طور پر دیکر ثواب کی امید رکھتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وما اخرجناکم من الارض ولا تيمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم باخذین الا ان تغفروا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید ۵

شان نزول اس آیت کا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک زنا کی شخص صدقہ کے لیے سوکھی کھجور لایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ اس نے

۱۔ ترجمہ۔ مسلمانو! خدا کی راہ میں، عمدہ چیزوں میں سے خرچ کر جو تم نے (تجارت وغیرہ سے) آپائی ہو تو اور ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہوئی اور ناکارہ چیز کے دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ کہ لگو (ہمیں سے) خرچ کرنے حالانکہ وہی چیز کوئی نیکو دینی چاہیے تو، تم اس کو بھی خوش دلی سے دلو مگر یہ کہ (دیدہ و دانستہ) اس (کے لینے) میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز (اور) سزاوار حمد و ثنا ہے ۱۲

کیا ہی بُرا فعل کیا اُس وقت یہ آیت شریف نازل ہوئی۔ طیب مال حلال اور خبیث سے مالِ حرام مراد ہے۔ ردی مال کو خدا کی راہ میں بطور خیرات دینے کی وجہ ظاہر ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسا ناکارہ مال دیوے تو کیا تمہیں خوش آئے گا۔ جب تم خوش نہیں ہوتے تو تمہارا خدا جو غنی مطلق ہے ایسی خیرات سے کیونکر خوش ہو سکتا ہے۔ آیت شریف میں غنی کا لفظ مقامِ تہدیین واقع ہوا ہے۔ یعنی اشیائے ردی صدقات و خیرات میں نہ دینا کہ تمہارا پروردگار بے پروا ہے۔ اور حمید کا لفظ مقامِ معین واقع ہوا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے پاک و نفیس مال کو خیرات دیا کر گے تو تمہاری سعی مشکور ہوگی الشیطان یعدکم الفقر و یا مکرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم جبکہ بیان بالاس خیرات کی تحریریں دلائی گئی اور اُسکے فوائد بتادیے گئے تو اس آیت شریف میں عوارض کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ ان امور کا ذکر مناسب حال تھا لہذا بقدر ضرورت کچھ کچھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو نیکی کرنے میں شیطان کے وسوسے سے بچا کرو وہ تمہارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم اچھا مال خدا کی راہ میں خرچ کر گے تو محتاج ہو جاؤ گے وسوسہ شیطانی کی نسبت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان للشیطان لمہ وللملک لمہ۔ لمہ شیطانی یہ ہے کہ خیالات شر انسان کے دل میں پیدا کرنا تاکہ اُسے افعال کا ارتکاب ہو۔ لمہ ملکی یہ ہے کہ خدا سے ہر طرح کی خیر کی امید رکھنا فحشاء کے معنی

لہ ترجمہ۔ شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا اور شرم کی بات یعنی بخل کی طرف براہِ گنجہ کرتا ہے اور

(بڑی گنجائش والا) اور ب کے حال سے) واقف ہے ۱۲

بخل کے ہیں۔ بخیل کو عرب فاحش کہتے ہیں۔ شیطان کی عادت ہے کہ خیر و خیرات سے باز رکھنے کے لیے اولاً بخل کی رغبت دلاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ دیکھو اگر عمدہ مال صرف کرو گے تو فقیر بن جاؤ بشرط ضرورت فرسودہ چیزیں دیدینا۔ اسکے بعد بالکل خیرات سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے جس سے نہ تو مال حید کے دینے کی ہی رغبت باقی رہتی ہے نہ رومی کی۔ اس طرح رفتہ رفتہ واجبات سے بھی روک دیتا ہے اس لیے نہ زکوٰۃ ہی دیجاتی نہ صلہ رحم کا خیال رہتا ہے بلکہ اہانت کا پھیر دنیا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے گر جاتا ہے اور اُس کے دل پر گناہوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ افعال بد کے ارتکاب میں ڈھٹائی پیدا ہو جاتی ہے جس کی طرف فحشا کے لفظ سے اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان کے تین درجہ ہیں۔ اعلیٰ۔ ادنیٰ۔ اوسط۔ انسان کامل تو خدا کی راہ میں خواہ حید ہو خواہ رومی سب دیدیا کرتے ہیں اور ادنیٰ درجے کے لوگ فاحش کے مصداق ہیں نہ اُن سے حید ہی دیا جاتا ہے نہ رومی۔ اور جو لوگ متوسط درجے میں پڑتے ہیں وہ مال حید کے دینے میں تو بخل کرتے ہیں مگر رومی دیدیا کرتے ہیں۔ شیطان کا انسان کو ایک دم محبت چٹل سے جاش کی طرف لانا ممکن نہیں ہے اس لیے وہ درجہ اوسط سے فاحش کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے بعد کمہ الفقر سے اسی درجہ اوسط کی طرف اشارہ کیا گیا ہے دیا مکرہ بالفحشاء سے درجہ اُدنے کے جانب لمغفرۃ منہ سے ثواب آخرت مراد ہے اور فضلا سے منافع دنیا و مرادی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الملک ینادی کل لیلۃ اللہم اعط کل منفق

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ فرشتے ہر ایک کو پکارتے ہیں کہ اے خدا کے ہر ایک منفق دینے والے کو نیک اعمال اور ہر ایک کو ٹھٹھا

خلفاء و کل ممسک تلف شیطان جو فقر کا خوف دلاتا ہے اُس کا تعلق دنیا سے ہے اور اللہ تعالیٰ جو مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے اُس کا تعلق آخرت سے ہے دنیا کا تعلق مشکوک ہے عبقہ کا وجود یقینی ہے ایسے شیطانی وساوس کا قبول کرنا جہل ہے۔ خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنا سعادتمندی کی دلیل ہے۔ یوں فرض کرو کہ کچھ مدت تک دنیا میں ہم رہے اور دنیاوی فوائد کے لحاظ سے بخل کے ساتھ کچھ مال بھی جمع کر لیا لیکن ایسے مال سے کیا ہمیں کوئی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہی غلطی ہے کیونکہ بہت سے موافقات درپیش ہیں اگر اس قسم کا مال محض لذات دنیوی میں صرف کیا جائے تو وہ سب آغشتہ بمضرت ہیں الامناف آخرت کے اُس میں کچھ بھی غل و غش نہیں ہے۔ جب انسان کی زندگی کے ایسے حالات ہیں تو دانشمندی کا شیوہ یہی ہے کہ خدا کے وعدہ پر بھروسہ کیا جائے شیطان کے کید و شید سے بچتا ہے۔ آیت شریف میں دو لفظ ہیں جو کمال مغفرت پر دلالت کرتے ہیں ایک تو مغفرت کا لفظ بطریق نکرہ مستعمل ہوا ہے جس میں ہر قسم کی مغفرت شامل ہے اور دوسرا لفظ منہ کا ہے جس سے خذلے تقاضے کی کمال مغفرت بندوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے کیونکہ عطا بقدر عظمت معطی ہوتی ہے۔ ایسی عطا کا اندازہ دانشمند خود کر سکتے ہیں بلکہ خدا کی دین تو ایسی ہے فاولئک یدل اللہ سیئاتہم حسنات یا یوں سمجھو کہ اس مغفرت کی تہ کو جب تک کہ ہمارا تعلق دنیا سے ہے معلوم نہیں کر سکتے کیونکہ آخرت کی کیفیت سے فی الحال بیخبر ہیں۔ اور فضلا سے دنیا میں بدل معجل کا حاصل ہونا مراد ہے۔ کیونکہ خیرات سے انسان کو جو دوسخا کی فضیلت دنیا ہی میں حاصل ہو جاتی ہے۔ ادھر کچھ خلوص نیت سے دیے اُدھر سخی بنگئے حقیقت میں سعادت کے کئی

درج ہین مگر سعادت نفسی اور خارجی خاص طور پر ذکر کے قابل ہین۔ مال کا حاصل ہونا فضا
خارجی میں داخل ہو اور خلق جو دو سخا کا حاصل ہونا فضائل نفسی میں داخل ہو۔ سعادت کے
جملہ مراتب میں سعادت نفسی کا درجہ اعلیٰ اور اشرف ہو اور سعادت خارجی کا درجہ ادنیٰ۔ پس
سعادت نفسی کے حاصل کرنے کے لیے مال کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا ضرور ہے۔ جب یہ وصف
انسان میں پیدا ہو تو وہ خدا کے وعدہ کے موافق فضل کا مستحق ہوتا ہو واللہ واسع علیم
کہ یہ معنی ہین کہ اللہ کی مغفرت وسیع ہو وہ نکو غنی کرنے اور جو مال صرف کرتے ہو اس کا بدل
دینے پر قادر ہو اور تمھاری خیرات کی حقیقت کو جانتا ہو۔ اگر دینا محض نام و نمود کے لیے ہو تو وہ
بیکار ہو خلوص نیت کے ساتھ رضاے الہی اور تائید بندگان خدا کے لحاظ سے جو خیرات
دیجائے وہی نتیجہ نتائجِ حسنہ ہے۔ چنانچہ قیس بن عاصم کی یہ حکایت مشہور ہے۔

آن زمان کہ خدائے نزد رسول	حکم من ذالذی نمود نزول
ہر کسے آن قدر کہ دست رسید	پیش ہمیشہ کشید و سر نہ کشید
قیس عاصم ضعیف حالے بود	کہ نکر دی طلب از دنیا سود
رفت در خانہ با عیال بگفت	از آنچه بشنید پیچ یک تنہفت
کامچنین آیت آمدست امروز	خیز و ما را در انتظار مسوز
آنچہ در خانہ حاصل ست بیار	تا کنم پیش سید آن ایثار
گفت زن چیز نیست در خانہ	تو نہ زین سراے بیگانہ
گفتش آخر بچوے آن مقدار	ہر چہ یا بی سبک بہ نزد من آر

رفت و خانہ تجبت بسیاے تا بر آید مگر و را کار سے
 یافت در خانہ صاع از خرما دقل و خشک گشتہ تابنوا
 پیش قیس آورید زن در حال گفت زین بیش نیست مار مال
 قیس خرما بہ استین در کرد شادمانہ بر رسول آورد
 چون درون رفت قیس در مسجد نز سر ہزل بلکہ از سر جد
 گفت با من منافقہ کہ بیار تاجہ آوردہ عجب پیش آر
 گوہرست این متاع یا زرویم پیش ہستہ ہی کنی تسلیم
 زین سخن قیس گشت خوار و خجل بنگر تاجہ آمدش حاصل
 رفت و در گوشہ بہ غم بہشت بر نہادہ ز شرم دست بہت
 آمد از سدرہ جبریل این گفت کاے سید زمان زمین
 مرد را اندر انتظا رمدار و آنچه آوردہ است خواردار
 مصطفیٰ را ز حال کرد آگاہ یَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ نَاگاہ
 ملکوت آمدہ بنظر آردند مرد را انتظا رچون دارند
 زلزله اوفشا دہ در ملکوت نیست جائے قرار و جاے سکوت
 حق تقاے چنین ہی گوید دل اورا بہ لطف می جوید
 کاے سرافرازوے گریہ رسول این قدر کن ز قیس نہ و قبول
 کہ بہ نزد من این متاع قلیل ہست مقبول و نیست مرد خجل

من پذیر فتم این دست لعل بیان
 بہتر از زر و گوہر دگران
 از ہمہ چیز ہائے بگزیدہ
 ہست جہد المقل پسندیدہ
 قیس را از ان سبب برآمد کار
 زان منافق بفعل بد گفتار
 گشت رسوا منافق اندر حال
 قیس را کار گشت از ان کمال
 تا بدانی کہ ہر کہ پیش آمد
 ہم بران سان کہ بود پیش آمد
 با خدا آنکہ او دودل باشد
 از ہمہ فعل خود نخل باشد
 راستی بہتر از ہمہ کارے
 خواندہ باشی تو اینقدر بارے

دیکھو اسلام میں خیرات کی تعلیم کس طریق سے ہوئی ہو اور نیک کاموں کی ہدایت
 کیسے سچے اصول پر مبنی ہے۔ یہ خدا ہی کے کلام کی شان ہے کہ حسین علوم و حکمت کے
 خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر علم دین کی کتابوں کو پڑھو اور اُس میں غور کرو تو اس قسم
 کی ہزاروں باتیں معلوم ہو سکتی ہیں قولہ تعالیٰ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وذر واما
 نفق من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ و
 رسولہ وان تبغم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وان کان
 ذو عسۃ فنظرة الی ميسرة وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون ہ
 واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت و ہم
 لا یظلمون ترجمہ۔ مسلمانوں سے ڈرو اور جو سود (لوگوں کے ذمے) باقی ہو اسکو
 چھوڑ بیٹھو اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اگر (ایسا) نہیں کرتے تو ہشیار رہو اور اُس کے رسول سے

لڑنے کے لیے اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم تمکو (یعنی پہنچتی ہے) نہ تم (کسی کا) نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو فراخی تک مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اُسکو اصل قرض بھی بخش دو۔ اور اُس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کی طرف لوٹنا کر لائے جاؤ گے۔ پھر ہر شخص کو اُس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہ ہو گا۔

قبل ازاں کہ مفادِ آئہِ کریمہ کا ذکر کیا جائے کچھ سود کی حقیقت بھی لکھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ کہ سود اور صدقہ میں نسبت تضاد ہے۔ کیونکہ صدقہ میں بظاہر مال کی کمی ہے مگر اُس کے دینے کے لیے خدا کا حکم ہے اور خدا جس طرح خیرات کی جزا اور بدلہ دیتا ہے بقدر ضرورت اُسکا ذکر اور پرہو گیا ہے اور سود دینے میں بظاہر مال کی زیادتی ہے لیکن اُسکو خدائے منع فرمایا ہے اور اُس کے نقصانات جو کچھ میں اُسکو شرح و بسط کے ساتھ اس آیت کے قبل قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کے بیان کے بعد مسائلِ سود کا ذکر اسی مناسبت تضاد کی وجہ سے ہوا ہے۔ لغت میں ربا کے معنی زیادتی کے ہیں۔ ربا کی دو قسم ہیں۔ ربا بالنسیہ ربا الفضل۔ اول قسم کا ربا ایامِ جاہلیت میں بہت جاری تھا اور وہ یہ کہ اسطرح پر قرض دیا جاتا تھا کہ میوں ماہانہ کچھ نفع دیا کرے اور اصل باقی ہے۔ جب قرض لینا اسلام میں حلال ہوا تو میوں سے راس المال طلب کیا جاتا تھا اگر راس المال کی ادائیگی میں تعذر ہوتا تو پھر قرض خواہ اصل میں کچھ اور بڑھا کر مہلت دیتا تھا۔ قسم دوم یہ ہے کہ گندم یا جو وغیرہ کسی چیز کو اُسی کے جنس سے ڈیوڑھی یا دو گنی قیمت پر فروخت کیا جائے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اول تو یہ رائے تھی کہ ربا النسیہ حرام ہے اور ربا الفضل جائز۔ لیکن ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس جواز کو آپ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کوئی دلیل آپ کے پاس ہے تو پھر آپ نے اس رائے سے رجوع کیا۔ لیکن جمہور اللہ و لو ن قسم کے ربا کو حرام کہتے ہیں۔ قسم اول کی حرمت تو احل اللہ البیع و حرم الربو سے ثابت ہے اور قسم دوم کی حرمت حادثہ صحیحہ سے ثابت ہے۔ منجملہ ان کے ایک حدیث صحیح یہ ہے کہ حکم عمر بن الخطاب اور عبادہ بن ثابت اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم سے اصحاب اصحاح نے روایت کیا ہے قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذہب بالذہب الفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والمالح بالمالح مثلاً (مثلاً سواً عبالسواء ییدا بیدا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یدا بیدا رواہ مسلم اس حدیث میں جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھ چیزوں میں برابر اور دست بد خرید و فروخت کرنے کا حکم دیا ہے۔ سونا۔ چاندی۔ گہون۔ جو۔ چھوٹے۔ نمک۔ پس جب سوئے کو سوئے سے اور چاندی کو چاندی سے اور گہون کو گہون سے اور جو کو جو سے اور چھوٹے کو چھوٹے سے اور نمک کو نمک سے فروخت کریں تو کمی زیادتی نہ کریں اور ایسی وقت لین دین کریں اگر ایک سیر دیکر دوسرا لیا جائے یا دوسرے وقت سیر بھر بھی لیا جائے تو یہ ربا ہے۔ کیونکہ دوسرے وقت گرانی غلہ کا احتمال ہے جس سے نرخ کی زیادتی لازمی ہے۔ جمہور مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ علاوہ ان کے اور چیزوں میں بھی انھیں

اشیا پر قیاس کر کے حکم جاری ہوگا۔ مگر قیاس کے وقت وصف مشترک کو دیکھا جاتا ہے جسکو علم اصول فقہ میں علت کہتے ہیں قرار داد علت میں ایہ کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک علت درہم و دینار میں وزن ہے۔ اور باقی چار چیزوں میں کیل اور اتحاد جنس پس اگر ایک چیز تل کر کبتی ہو اور اُس کے بدل میں جو چیز لیجائے وہ بھی تل کر ہی فروخت ہوتی ہے جیسا کہ چاندی تولنا درست ہوگا۔

دوسرا قول امام شافعی رضی اللہ عنہ کا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ چار چیزوں میں علت حرمتِ رباطعم ہے۔ یعنی کھانے میں آنا اور نیز جنس کا متحد ہونا۔ اور چاندی سونے میں نقدیت ہے۔

تیسرا قول امام مالکؒ کا ہے وہ یہ ہے کہ علت قوت ہے یعنی غذائیت کا ہونا یا جو اسکی اصلاح کرے جیسا نمک۔

چوتھا قول عبد الملک بن ماجشون کا ہے یعنی جو شیا قابل نفع ہوں ان میں زیادتی باعثِ ربا ہے۔

اسباب حرمتِ ربا ہی کے بیان کیے گئے ہیں چند ضروری وجوہ نقل کیے جاتے ہیں۔

(۱) ربا میں انسان کا مال بلا عوض کے زیادہ لیا جاتا ہے جسکی حرمت اس حدیث سے لازم آتی ہے۔ حرمة مال الانسان کما متدمہ۔

(۲) جب انسان کو سود کھانے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ کسب معاش سے

ترجمہ۔ انسان کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسے انسان کے خون کی ۱۲

بفکر ہو جاتا ہو نہ وہ تجارت کا خیال کرتا ہو نہ صنعت و حرفت کا اس سے مصالح انتظام عالم میں خلل واقع ہوتا ہے۔

(۳) معاملہ سود باعث فقدانِ متعرضِ حسنہ ہے جسکی فضیلت سرکارِ مجید

میں وارد ہے۔

(۴) جب حرمتِ ربا کی نص سے ثابت ہو تو اُسکے وجوہ کی تلاش بے سود ہے

سہم کو اُسپر عمل کرنا چاہیے۔ مخلوق کو تمام وجوہ تکالیف شرعی معلوم کرنا واجب نہیں ہے۔

جب سود کے ضروری مسائل معلوم ہو چکے اور نیز وجوہ حرمت بھی تو آیتِ نیر

تفسیر کے قبل یہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہو چکا ہے کہ ممانعت سے پیشتر جو سود لے چکے ہو

وہ تمھارا ہے۔ اس سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا تھا کہ ممانعت سے پہلے کا جو سود قرضدار کے

ذمہ باقی ہے وہ ہمارا ہے اسکو لینا چاہیے اسکی ممانعت اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمادی

یہ جتا کر کہ اگر تم کو اپنے ایمان کی سچائی کا دعویٰ ہو تو ایسے قبیح فعل کو ترک کرو اور پھر اس بات

کی تنبیہ ہوئی کہ اگر اس فعل سے باوجود ممانعت کے باز نہ آؤ گے تو خدا اور رسول سے

لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ سو اسکی سکت کس میں ہے۔ یا یوں سمجھو کہ سود لینا اور غریبوں

کا دل دکھانا خدا اور رسول سے جنگ کرنا ہو فاذا نوا الجرب من اللہ کے الفاظ

کمالِ تہدید کے طور پر مستعمل ہوئے ہیں۔ جو لوگ احکامِ الہی کی نافرمانی کرنے میں اُنکی نسبت

ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے من اهان لے ولیا فقد

لے جسے میرے دوست کی اہانت کی پس اُسے میرے ساتھ لڑنے کی جرأت کی ۱۲

باد رنی بالحا سبۃ قرآن وحدیث میں بہت سے مقامات میں اس قسم کی تہدید وارد ہوئی ہے اور بعض علما نے نفس سے حرب ہی مراد لی ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں اُس واقعہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی تھی۔ انھیں واقعات پر قیاس کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر سود خوا اپنے فعل سے توبہ نہ کرے تو اسکی گردن مارنی چاہیے۔

پھر اسکے بعد ارشاد ہوا کہ ان بتتدیع یعنی اگر معاملہ رہا سے تم توبہ کر کے تو تمھارا اصلی مال تمھارے لیے ہے۔ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ سے یہ مراد ہے کہ نہ زائد مال لیکر تم کسی پر ظلم کرو نہ اصل مال میں کمی کر کے تم پر ظلم کیا جائے فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظَرَ ثَلَاثَ شَهْرٍ بِرَهْنٍ یعنی یہ معنی ہیں کہ اگر قرض دار تنگ حال ہو تو اُسکے ذمہ کی رستم آسانی کے ساتھ وصول کی جائے۔ کیونکہ جب سود کی ممانعت ہو گئی تو پھر اس بات کا احتمال تھا کہ نفع کی امید منقطع ہونے سے کہیں قرض خواہ وصول رقم میں تعجیل نہ کرے جس سے تنگ دست مبتلا آفت ہو جائیں قرض داروں کی مصیبت اور کسی پر رحم کر کے حکم نہ لایا گیا کہ اگر قرض دار تنگ حال ہو یعنی سردی اور گرمی کے کپڑوں اور دوائی کے کھانے اور خرچ عیال کے سولے کوئی جائداد نہ رکھتا ہو جو اسکو فروخت کر کے قرضہ ادا کرے نہ نقد مال ہی ہو جس سے قرضہ ادا ہو سکے ایسی حالت میں مقروض کو ہمت اس قدر دینی چاہیے کہ اُسکو قرض کے ادا کرنے کی قدرت حاصل ہو۔ اسکے قبل اُسکو تنگ کر کے قید وغیرہ کی فکر کرنا ممنوع ہے۔ اس رعایت پر ہی الکفایہ میں کیا گیا بلکہ پھر حکم ہوا کہ حان

علیٰ کل شیء قدیر ؕ امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون
 کل امن باللہ وملتکته وکتبہ وراسلہ لانفرق بین احد من رسلہ
 وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ؕ لا یكلف اللہ نفسا
 الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما کتبت ط ربنا لا تؤاخذنا
 ان تسینا وَاخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرکما حملتہ علی الدین مقلینا
 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ ط واعف عنا وَاغفر لنا وَارحمنا
 انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ؕ ترجمہ۔ جو کچھ آسمانوں
 میں اور جو کچھ زمین میں ہے (وہ سب) اس ہی کا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے خواہ اس کو
 ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ اللہ تم سے اس کا حساب لیگا۔ پھر جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب
 دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے (ہمارے پیغمبر محمدؐ) اس (کتاب) کو مانتے ہیں جو ان کے
 پروردگار کی طرف سے ان پر اُتری ہے اور (پیغمبر کے ساتھ دوسرے) مسلمان بھی (یہ)
 کہ سب اللہ اور اُس کے فرشتوں اور اُسکی کتابوں اور اُس کے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ
 (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے) اور ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو (بھی) جُذنبین
 سمجھتے (یعنی سب کو) مانتے ہیں اور بول اُٹھتے کہ اے پروردگار ہم نے تیرا ارشاد سنا اور
 تسلیم کیا۔ اے ہمارے پروردگار بس تیری ہی مغفرت (درکار ہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر
 جانا ہے۔ اللہ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اُسی قدر جس (کے اُٹھانے) کی اُس کو طاقت
 ہو۔ جس نے اچھے کام کیے تو اُن کا نفع بھی اُسی کے لیے ہے اور جس نے بُرے کام کیے

دُنکا وبال بھی، اُسی پر لے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا چونک جائیں تو ہیکو (اُسکے وبال میں) نہ پکڑے اور لے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گئے ہیں حبس طح اُن کے تو نے (اُنکے گناہوں کی پاداش میں احکام سخت کا) بار ڈالا تھا ویسا ہم پر نہ ڈال اور لے ہمارے پروردگار اتنا بوجھ جس کے اُٹھانے کی طاقت ہیکو نہیں ہم سے نہ اُٹھوا اور ہمارے قصور و ن سے درگزر اور ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا (حامی و) مددگار ہے۔ تو اُن لوگوں کے مقابلہ میں جو کافر ہیں ہماری مدد کر۔

سورہ بقرہ میں بہت سے اصولی امر کا ذکر ہوا ہے۔ توحید۔ نبوت۔ اور اصول شرعی کے لحاظ سے۔ نماز۔ زکوٰۃ۔ قصاص۔ صوم۔ حج۔ جہاد۔ حیض۔ طلاق۔ عدت۔ ہر۔ خلع۔ ایلاء۔ رضاعت۔ بیع۔ ربوا۔ فترض کشی کے اصول۔ جسمین سے بعض کا ذکر تو اس انتخاب میں ہوا ہے اور بعض کا ذکر بحفاظت اختصار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اکثر تفاسیر ان بیانات سے مملو ہیں۔ اگر طالبین بالاستیعاب ان مسائل کو دیکھنا چاہیں تو تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں چونکہ صفات کمال میں قدرت و علم نسبتاً مقدم ہیں۔ اس سورہ کے اخیر میں خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت و علم کا ذکر فرمایا ہے۔ قدرت کا ذکر تو یوں کہ اللہ مافی السموات و مافی الارض آسمان و زمین کی ملک ہے اور وہی اُسکا مالک ہے۔ اور علم کا ذکر یوں ہوا ہے وان تبدوا امانا فی انفسکم او تنخفوا یحاسبکم بہ اللہ جو باتیں تمہارے نفوس میں ہیں خواہ اُنکو تم ظاہر کرو خواہ چھپا رکھو۔ اُن باتوں کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہر امر

اکلی و جزئی پر خدائے تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ ہر گاہ اس سے پہلے کے روع
میں کتمان شہادت اور مضرت رسانی کی ممانعت ہوئی ہو اور امانت کو واپس دینے کا حکم ہوا
ہو اور یہ امور کیا ہو تھے اسی وقت ادا ہو سکتے ہیں کہ دل میں خدا کا خوف بھی ہو کیونکہ حکام
ظاہری تو قلبی کیفیات سے لاعلم ہوتے ہیں اور اس پر کچھ مواخذہ نہیں کر سکتے۔ صرف
ظاہری بیانات پر ان کے فیصلوں کا مدار ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں خدائے تعالیٰ کے
علم و قدرت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے ظاہر و باطن امور کو سب کچھ جانتا ہے نتیجہ اس
قدرت و علم کا یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے تابع ہیں اور وہی اُنکا
آقا اور مالک ہے۔ سارے عالم کو اُنہی نے پیدا کیا ہے اور اُنکی نگہبانی رزق وغیرہ سے فرماتا
ہے جو لوگ اللہ کے فرمان بردار ہیں ان کے لیے یہ آیت شریف بطور وعدہ کے ذکر ہوئی ہے
اور نافرمانوں کے لیے بمنزلہ وعید کے ہے اور بعضوں نے یہ تاویل کی ہے کہ اسکے قبل
اُن معاملات کا ذکر ہوا ہے جبکہ وقوع میں الناس ہوتا ہے۔ پس ان معاملات میں اگر خدا کے
حکم کے موافق عمل کیا جائے تو اُسکا نفع تھیں کو ملنے والا ہے۔ اور خدا تمہارے معاملات
سے بے نیاز ہے۔

قائدہ خطرات قلبی و قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو بات انسان کے دل میں ہوتی
ہے اسکو وجود میں بھی لانا چاہتا ہے اور دوسرے اسکے خلاف میں ہوتے ہیں کہ بے اختیار
ایک چیز کا خیال دل میں آتا ہے مگر اسکو وجود میں لانا انسان مکروہ جانتا ہے۔ اس لیے جن
بہ خطرات قلبی کا ظہور ہوا ان پر مواخذہ کیا جاتا ہے اور جبکا ظہور نہ ہو وہ معفو عنہ ہیں جیسا کہ

اس آیت کا منشا ہو لا یؤاخذکم اللہ باللغوئی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت
ضحاک نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب انسان کے
دل میں بد خطرات پیدا ہوتے ہیں تو وہ غم و ہم و نیوی میں مبتلا ہوتا ہے یہی محاسبہ الہی کی
علامت ہے۔ برخلاف نیک خطرات کے کہ اس میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ
میں نے اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا۔ پھر ارشاد
باری ہوا کہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء اگرچہ مفہوم عام ہے مگر علمائے اس
آیت سے یہ حجت قائم کی ہے کہ مومنین کے گناہ کبیرہ بخشے جائیں گے اور کافر مغرب ہو
کیونکہ ایمان کے برکت کی وجہ سے مومنین کا کامیاب ہونا قطعی ثابت ہے اسی طرح نکبت کفر
سے کافروں کا مغرب ہونا بھی امر فیصل شدہ ہے اور پھر واللہ علی کل شئ قدير
سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمہارا خدا کامل قدرت والا ہے۔ تمام ممکنات اُس کے قہر و قدرت
کے تابع ہیں انکی تکوین و اعدام سب اُس کے قبضہ اقتدار میں ہے۔ جسکی قدرت ایسی ہو تو
ہر مرد و عاقل پر واجب ہے کہ اس کا بندہ فرمان بردار ہو ہے۔ جن امور کے بجالانے کا حکم
ہو ہے انکو ادا کرے۔ اور امور ممنوعہ سے باز رہے کہ اسی میں بہتری ہے امن الرسول
بما انزل الیہ من ربہ و المؤمنون کل امن باللہ و ملتکتہ و کتبہ و
راسلہ لا نفرق بین احد من راسلہ و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک
ربنا و الیک المصیب ۛ پہلے تو خدا تعالیٰ نے اپنے کمال مالکیت و قدرت و حکم
ذکر فرمایا جن سے اس امر کا اظہار مقصود تھا کہ جب ہماری یہ شان ہو تو ربوبیت ہمارے لیے ہی

خاص ہے ہم رب العالمین ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بیان فرمایا کہ انتہا درجہ کی اطاعت و انقیاد مومنین کے لیے ہی مخصوص ہے جو کمال عبودیت کی علامت ہے جس سے وہ قیامت میں عنایت و رحمت الہی کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور نیز جبکہ وان تبدوا اما فی انفسکم اوا تخفوا یناسبکم ربہ اللہ۔ سے ہماری ظاہری اور باطنی احوال پر بالکلیہ واقف ہو یا بیان کیا گیا تو اس کے بعد ہی مومنین کی مع و ثنا کے طور پر یہ آیت بیان کی گئی گویا پروردگار عالم یوں بیان فرماتا ہے کہ اگرچہ تجھ کو تمھارے اندرونی و بیرونی حالات پر تبامہ آگئی حاصل ہے مگر میں انھیں باتوں کا ذکر کرتا ہوں جس میں تمھاری مع و ثنا ہو تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ جس طرح ہم کامل قدرت ہیں اسی طرح کامل الرحمتہ بھی ہیں ہمیشہ تمھاری نیکیاں ظاہر کرتے جائیں گے اور تمھارے گناہوں کو چھپائے جائیں گے۔ یا یوں سمجھو کہ ہر گاہ سورہ بقرہ کے ابتدائین متقین کی مع باین الفاظ بیان ہوئی ہو الدین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوۃ و مما رزقناہم ینفقون تو اب اخیر سورہ میں المؤمنون کل امن باللہ و مدعکتہ و کتبہ و مراسلہ لا یفرق بین احد من مراسلہ سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنکی ابتدائین ہم نے تعریف بیان کی تھی اس سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جو اللہ۔ ملائکہ۔ کتب الہی اور انبیاء علیہم السلام پر بیان رکھتے ہیں یہی یؤمنون بالغیب کے مصداق ہیں۔ اسی طرح یہاں قالوا سمعنا و اطعنا کا جو ذکر ہوا ہے اس سے وہی مراد ہے جو اول سورہ میں یقیمون الصلوۃ و مما رزقناہم ینفقون سے مقصود ہے علی ہذا غفرانک ربنا و الیک المصیر

سے بالآخرۃ ہم یوقتون کے معنی کی طرف اشارہ ہر دہنا لا تو اخذنا ان نسینا
 او اخطانا سے مومنین کے عجز و انکسار کی کیفیت ظاہر کر دگئی ہے۔ جیسا کہ ابتدا و سورت
 میں اولکثرت علی ہدایم من ربهم اولکثرت ہم المفلحون کے الفاظ سے
 اسی حالت کا بیان ہوا ہے قرآن مجید کی ترتیب سے ظاہر ہو سکتا ہے کہ کیسے کیسے لطائف
 پر مشتمل ہے۔

فائدہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ چار چیزوں کا جاننا تکمیل ایمان کے لیے
 ضرور ہے۔ ایک تو معرفت الہی۔ کیونکہ جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ عالم کے لیے ایک صانع ہے
 جو قادر مطلق ہے اور تمام معلومات کا عالم ہے غنی عن الحاجات ہے اس وقت تک انبیاء علیہم السلام
 کی تصدیق محال ہے۔ اسی لیے پہلے معرفت الہی ضرور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 پر ملائکہ کے توسط سے وحی نازل ہوا کرتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے نزل بہ الروح الامین
 علی قلبک یا علیہ شدید القوی جبکہ ملائکہ خدا اور بندوں کے باہم واسطہ تھے
 اسی لیے اُنکا ذکر دوسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے اور کتب الہی کا ذکر تیسرے مرتبہ میں کیا گیا ہے
 جو مرتبہ تیسرے میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ نزول وحی ملائکہ سے متعلق ہے اور تمام کتب سماوی
 وحی ہیں۔ چوتھے مرتبہ میں رسولوں کا ذکر کیا گیا ہے اس وجہ سے کہ انوار وحی سے مرسلین نے
 اقتباس حاصل کیا ہے تو بہ لحاظ ترتیب بیان کتب الہی کے بعد رسولوں کا ذکر ہونا چاہیے تھا

۱۱ ترجمہ۔ جبریل امین نے (ہمارے حکم سے) سلیس عربی زبان میں تمہارے دل پر القا کیا ہے ۱۱

۱۲ ترجمہ۔ اور انکو جبریل فرشتہ تعلیم کرتا ہے ۱۲

جو ہوا۔ دیکھو نظم بیان قرآن مجید کو کہ ہر چیز کا ذکر بالترتیب کسطح ہوا ہے۔ چنانچہ ایک اور آیت میں بھی
 اسی ترتیب کی طرف اشارہ ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَيُّومُ﴾
 العلم قائماً بالقسط یا ترتیب نظم کو اس طرح سمجھو کہ جن مطالب کا بیان ذکر مقصود ہے وہ دو قسم
 پر ہیں۔ ایک تو حقائق موجودات اور دوسرے احکام افعال تغنی واجب۔ جائز و محظور۔ قسم
 اول کا تعلق عقل سے ہے اور قسم ثانی کا سمع سے۔ پس والمؤمنون کل امن بالله
 سے قسم اول کا ذکر کرنا مقصود ہے اور سمعنا و اطعنا سے قسم ثانی کا۔ اور نیز یہ بھی تفسیر کی گئی
 ہے کہ سمعنا سے سمع ظاہری مقصود نہیں ہے کیونکہ سمع ظاہری قابل مدح نہیں ہے۔ بلکہ سمع
 عقول مراد ہے کیونکہ جو احکام الہی بذریعہ انبیاء علیہم السلام کے ہم تک پہنچے ہیں ان کو صرف
 سننا ہی نہیں سمجھنا اور جانتا بھی ہے اور سہارا یہ یقین ہے کہ وہ سب احکام حق اور واجب القبول
 ہیں۔ قرآن مجید میں سمع بمعنی قبول و فہم کے کئی جگہ وارد ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے ان في
 ذلك لذكرى لمن كان له قلب او لم يسمع و هو شهيد غرض کہ جب
 مومنین نے تکلیف شرعی کو تسلیم کر لیا اور اس پر عامل ہو گئے تو اُنھوں نے عجز و نیاز کے بغیر
 بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ غفرانک ربنا و الیک المصیبن لیکن بیان اس بات
 کا بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہر گاہ مومنین نے احکام الہی کو قبول کر لیا اور اس پر عامل بن گئے
 تو پھر طلب مغفرت کی حاجت کیوں داعی ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ مومنین کو ہر وقت قصور و عبادت کا
 ۱ ترجمہ۔ خود انداز بات کی گواہی دیتا ہے کہ اُسکے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی
 دیتے ہیں اور نیز یہ کہ العدل و النصف کے ساتھ دعا رضاء عالم کو سنبھالے ہے ۱۲
 ۲ ترجمہ۔ جو صاحب دل ہے یا کان لگا کر حضور قلب سے بات کو سنتا ہے اُسکے لیے تو ان باتوں میں کافی نصیحت ہے ۱۲

کھٹکا لگا رہتا ہے اس لیے طلب مغفرت کے خواستگار رہا کرتے ہیں اور اصل تو یہ ہے کہ انسان کی تمام طاعتیں حقوق الہی کے مقابلہ میں جنایات ہیں اور جو معارف کہ انسان کو حاصل ہوتے ہیں وہ سب بہ لحاظ انوار کبریائی ہیچ ہیں۔ اس واسطے خود اللہ جل شانہ فرماتا ہے وما قدرنا اللہ حق قدرہ اس لحاظ سے انسان مقامات عبودیت میں سے جس کسی مقام میں ہو اسکی پوری تکمیل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے چنانچہ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لحاظ سے یہ ہدایت ہوئی ہے فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنوبک حدیث صحیح میں وارد ہے کہ خدا کی رحمت کے سوحصہ ہیں۔ دنیا میں تمام ملائکہ اور جن و انس وغیرہ ہر ایک حصہ کی تقسیم ہوئی ہے اور تنائے فے حصہ آخرت کے لیے محفوظ ہیں۔ پس اس حالت میں غفرا انک سے گویا بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے خدا اگرچہ میرا گناہ بہت بڑا ہے مگر اسکو تیری رحمت سے کیا نسبت ہے کہ وہ بہت ہی عظیم الشان ہے۔ والی اللہ المصیر سے اس پر بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح ہم نے سبدا کا افترا کیا ہے ویسا ہی معاد کے بھی مقربین میں پرایمان لانا عین معاد پر ایمان رکھنا ہے۔ کیونکہ جسکا اعتقاد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام جزئیات کا جاننے والا قادر مطلق ہے تو وہ ضرور آخرت کے وجود کو دل سے مایسگا۔ اور پھر مومنین کے ایمان کی کیفیت یوں بیان فرمائی گئی کہ لا یخلف الله نفسا الا وسعها لہما کسبت وعلیہما ما اکسبت یہنا لا تو اخذنا ان نسینا و اخطانا یضییہ

۱۰ ترجمہ۔ خدا کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی اسکی کچھ بھی قدر نہ کی ۱۲

۱۱ ترجمہ۔ جانے رہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی (دُوس سے) مانگتے رہو ۱۱

اپنے پروردگار کی توصیف یوں کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایسا عادل ہے کہ کسی شخص پر زیادہ طاقت
 بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور رب کا کلام اس طرح ہے کہ جب مومنین سمعنا و اطعنا کہے تو اپنا اعتقاد
 یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کے حکم کو کیونہ نہیں اور نہ مانیں کہ وہ تو ہماری طاقت کے
 موافق بجا آوری احکام کا حکم صادر فرماتا ہے۔ کمال رحمت سے ہمارے ساتھ ایسا سہل اور سنا
 بڑا ہو گیا ہے پھر جسے کیونکر نافرمانی ہو سکتی ہے۔ یا یہ کہ ہر گاہ مومنین نے اپنے قصور کا اعتراف
 غصہ انت کے ساتھ کیا اور مغفرت کے طلبگار ہوئے تو اللہ جل شانہ نے کمال مہربانی
 سے ارشاد فرمایا کہ تم اطمینان رکھو کہ ہم تمکو تمہاری طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے
 تاکہ تمکو بجا آوری احکام میں دشواری لاحق نہ ہو اور پھر اسکی توضیح یوں کر دی گئی کہ لہذا
 ما کسبت و علیہا ما اکسبت اہل لغت کو کسب و کتاب کے معنی میں
 اختلاف ہے۔ واحدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دونوں لفظ کے ایک ہی معنی ہیں اور
 کوئی فرق نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس بما کسبت رھینۃ اور ورنکسب
 کل نفس لعلیہا بل من کسبت سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ
 والذین یؤدون المؤمنین و المؤمنات یغفر ما اکسبوا الخ۔ ان آیات سے ثابت
 ہے کہ یہ الفاظ باہم ایک ہی معنی میں مستعمل ہوتے ہیں اور بعض نے فرق بھی قائم کیا ہے اور کہتے
 ہیں کہ کتاب خاص ہے اور کسب عام۔ انسان جو شے خواص اپنے نفس کے لیے حاصل کرتا ہے

۱۔ ترجمہ۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروہو ۱۲

۲۔ ترجمہ۔ جسے کلمہ باندھی بڑائی اور اپنے گناہ کے پھیر میں آگیا ۱۳

۳۔ ترجمہ۔ اور جو لوگ سہانہ دوزخ و مسلمان عورتوں کو بلے اسکے کہ انھوں نے قصور کیا ہونا حق کی تہمت لگا کر لڑتے ہیں ۱۴

اُسکو کتاب کہتے ہیں برخلاف کسب کہ اُس میں یہ خصوصیت نہیں بلکہ جو شے اپنے یا غیر کے لیے حاصل کی جائے دونوں پر لفظ کسب کا اطلاق ہوتا ہے چنانچہ عرب کا محاورہ ہے کہ فلاں کا سب لاہلہ۔ اور ما الکسبت لاہلہ نہیں کہتے۔ اور بقول صاحب کشف کسب خیر سے متعلق ہے اور کتاب شر سے۔ اسی توجیہ کے لحاظ سے معتزلی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اضافت فعل خیر و شر کی بندہ کی طرف ہے لیکن اہل سنت و جماعت کا اعتقاد اس مسئلہ کے متعلق لا یتطلو اصدقا کلمہ بالبن و الا ذنوب کی تفسیر کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ مگر بحث کرنا موجب طوالت ہے۔ چونکہ اس آیت شریف میں احوال مومنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے انکی دعا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے جو اصل عبادت ہے اور دعاؤں کا ذکر چار طریقوں پر ہوا ہے تین جگہ تو لفظ را بنائے کے ساتھ دعا شروع ہوئی ہے اور چوتھی دعا یعنی واعظ عنادوا غفر لنا میں یہ لفظ محذوف ہے لہذا بقدر ضرورت ان دعاؤں کا ذکر مع وجوہ استعمال و ترک لفظ رہنا کیا جاتا ہے۔ پہلی دعا لا تؤاخذنا سے شروع ہوئی ہے لفظ لا تؤاخذنا ماناؤ ذہری مواخذہ سے جو باب مفاعلہ سے ہے اور اس باب کی خاصیت یہ ہے کہ صدور فعل جانین سے ہو یعنی مواخذ اور مواخذہ سے پس اس لفظ کے یہ معنی ہوتے کہ خدا بندہ مذنب کو بوجہ اُسکے گناہ کے مواخذہ کرتا ہے تو بندہ بھی عفو و کرم کے لیے خدا سے مطالبہ کرتا ہے۔ یعنی مواخذہ جانین سے ہے۔ دیکھو قرآن ^{سورہ} بقرہ کے لفظ لفظ میں کیسے کیسے لطائف ہیں۔ بہر کیف عدم مواخذہ کی درخواست نسیان و خطا کے لحاظ سے ہے۔ اگرچہ فعل ناسی کے مواخذہ کی بابت بہت سے اختلافات ہیں

کیونکہ اس سے تکلیف والا لیاق لازم آتی ہے اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے رفع عن
 امۃ الخطأ والنسیان تو اس سے معلوم ہوا کہ نسیان قابل عفو ہے لائق مواخذہ نہیں ہے
 لیکن نسیان بھی دو قسم پر ہے۔ ایک لائق عذر اور دوسرا لائق عذر نہیں ہے۔ مثلاً کسی کے
 کپڑے میں اس قدر خون کا دھبہ ہو کہ جس کا پاک کرنا واجب ہے اُسے خون کے دھبہ کو دیکھا
 مگر پاک کرنے کو بھول گیا اور اسی حالت میں نماز بھی ادا کر دی اس صورت میں نسیان
 قابل عفو نہیں ہے بلکہ ایسا شخص قصور سمجھا جائے گا برخلاف اسکے اگر خون کا دھبہ دیکھا ہی
 نہ ہو تو کپڑے سے ایسی بیخبری اگرچہ نسیان میں داخل ہے مگر لائق معافی ہے یا انسان قرآن مجید
 کے درس و تکرار سے تغافل کرے اور بھول جائے تو لائق ملامت ہے۔ لیکن کسی کو باوجود
 مواظبت و کوشش کے بھی قرآن یاد ہی نہ ہو اور بھول جائے تو ایسی حالت میں اس کا
 نسیان قابل عفو ہے دوسری عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اذا اراد ان یدنکما
 حاجتہ شد خیطانی اصبعہ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ بعض اوقات نسیان لائق
 درگزر نہیں ہے ایسے نسیان سے مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے تو اس دعا میں کی طر
 اشارہ ہے اور خطا سے معافی مانگنا تو ظاہر ہے اور یہ دعا کمال رحمت الہی کی دلیل ہے کہ اہل کبار
 بھی عفو قصور سے ناامید نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی فعل کے کرنے کی تعلیم خاص کر بجانب سر
 اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اُسکے حصول کی توقع بھی ہو۔ اسکے بعد دوسری دعا برہنا

۱۱ ترجمہ۔ میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا دیا گیا ہے ۱۲

۱۲ ترجمہ۔ جیسا کہ حضرت صلعم کو کسی بات کا یاد رکھنا مقصود تھا تو اپنی اُنکلی پڑا کے کی گره دیا کرتے تھے ۱۲

ولا تَحِلُّ عَلَيْنَا اَصْرُكُمْ اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَصْرُكُمْ مِنْ تَحْلٍ وَشِدَّةٍ
 کے ہیں اور عہد کو بھی اصر کہتے ہیں کیونکہ عہد کا پورا کرنا بھی ایک دشوار کام ہے غرض کہ اس
 دعا سے مومنین کو اس بات کی تعلیم ہوئی کہ جیسا یہود پر شرعی احکام کی شدت تھی اس سے
 بچنے کی دعا کریں۔ کیونکہ یہود پر دن میں پچاس نمازیں فرض تھیں اور چوتھائی مال زکوٰۃ میں
 دینے کا حکم تھا کپڑے پر جب نجاست لگتی تو بقدر نجاست کپڑا قطع کرنا ہوتا تھا۔ کسی حکم کی
 بجا آوری میں بھول ہو جاتی تو فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی خطا ہو گئی تو بعض طعام
 حلال بھی حرام ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے فَيُظْلَمُ مِنَ الدِّينِ هَادُوا
 حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ اِسْمِيَّ طُحْ مَسَافِرِيْنَ قَوْمِ طَالُوْتَ بِرَنَرِ كَايَانِيْ بِيْنِيْ كِيْ مَانَعْتَ تَحِيَّ اَوْرَانِ
 عذاب دنیا فوراً نازل ہو جایا کرتا تھا کما قال من قبل ان نطمس وجوهنا وکانوا
 يمسحون قردة وخنازير پس مومنین نے ان سختیوں سے محفوظ رہنے کی دعا کی اور
 اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل و رحم سے بطفیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو بچا دیا چنانچہ
 اس امت مرحومہ کی شان میں ارشاد ہوتا ہے وَيُضْعِعْ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَعْلَالَ اَلْتِ
 كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَفَعَ عَنْ اُمَّتِهِ الْمَسْنِعَ وَالْخَفْ

۱۷ اے ہمارے رب اور نہ لاد ہمارے اوپر بوجھ جیسا کہ ہمیں پہلون پر لاد ہوا ۱۲
 ۱۸ یہودیوں کی خزارت کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاک چیزیں جو اُن کے لیے حلال تھیں اُن پر حرام کر دیں ۱۲

۱۹ پہلے اس سے کُٹ گئے چہرے بدل دیں ۱۲

۲۰ اور وہ بندروں اور خنزیروں کی صورتیں بنائے جاتے تھے ۱۲

۲۱ اور (احکام سخت) بوجھ جو اُن کے مرن پر لگے تھے اور پھندے جو اُن پر پڑے تھے اُن سب کو اُن سے دور کرتے تھے ۱۲

۲۲ میری اس سے منع صورت اور دھسائے اور ڈوبانے کا عذاب اُٹھا دیا گیا ۱۲

والغراق۔ وقال الله تعالى وما كان الله ليعذبكم بعصاوات فيهم م
 كان الله معذبهم وهم يستغفرون مومنین نے تخفیف احکام شرعی کی خواہش
 اسوجہ سے کی کہ شدت احکام کی ادائی میں جو کمی و قصور کا احتمال ہو برطرف ہو جائے اور عدم بجا اور
 عبادات میں عذاب الہی کے مستوجب زمین۔ یہاں یہ بھی مظنہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ
 ارحم الراحمین ہو تو یہود وغیرہ پر ایسے سخت احکام کیوں نازل ہوئے اور مومنین کے ساتھ
 تخفیف کیوں کی گئی۔ اگرچہ اسکا جواب علمائے معتزلہ نے یوں تحریر کیا ہے کہ جو چیز ایک انسان
 کے حق میں مفید ہوتی ہو وہی دوسرے کے لیے مضر ہوتی ہو۔ چونکہ یہود کے طبائع میں
 بے انتہا سختی تھی تو انکی اصلاح طبیعت کے لیے تکلیف شاقہ کی ضرورت تھی برخلاف
 اس امت کے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ جواب ایک حد تک درست ہو مگر پھر بھی جو مظنہ ناشی
 ہوتا ہو وہ علیٰ حالہ قائم رہ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ طبائع امم سابقہ میں ایسی سختی ہی
 کیوں پیدا کی گئی کہ جس سے وہ ایسے شکل احکام کی بجا آوری پر پابند کیے گئے۔ اگر انکی
 طبیعتیں بھی مثل مومنین کے نرم ہوتیں تو وہ ان سختیوں سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ ایسے
 علمائے اہل سنت و جماعت کا یہ جواب ہے کہ یفعل الله ما یشاء ویکرم ما یرید لا یسئل
 عما یفعل و ہم یسئلون۔ مسلمانوں کو خدا کے اس احسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے

۱۰۱۰ اللہ ایسا دے مروت نہیں ہو کہ تم ان لوگوں میں جو در ہوا اور وہ تمھارے بہتے انکو عذاب کرے اور اللہ ایسا بخیر
 بھی نہیں ہو کہ بعض لوگ گناہوں کی معافی اس سے مانگتے رہیں اور وہ ان سب کو عذاب کرے ۱۲

۱۰۱۱ اور اللہ جو چاہتا ہے کہ گزرتا ہو ۱۲

۱۰۱۲ جو کچھ وہ کرتا ہو اسکی باز پرس اس سے نہیں کی جاسکتی (اور وہ ان لوگوں سے اُنکے کیے کی باز پرس ہوگی ۱۲

اور وہ یوں ادا ہو سکتا ہے کہ احکام شرعی کی پابندی کا پوری طور پر خیال رکھیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق خیر کی دعا کریں۔ رعایتی احکام سے بھی غفلت کرنی بڑی شرم و ذلت کی بات ہے خصوصیات پر نہ بھول جائیں بلکہ اس مقولہ کو پیش نظر رکھیں (ایا زقر خود بشناس) تیسری دعا ربنا ولا تجعلنا ملاطافۃ لنا ابہ ہر محل کے معنی خود اٹھانے کے ہیں اور تمہیل کے معنی اٹھوانے کے ہیں۔ یعنی ہم پر کوئی ایسی افتاد بھی نہ پڑے جس سے ہم کو وہ باتیں برداشت کرنی پڑیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوں۔ چوتھی دعا والکف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ہے۔ سابق کی تین دعائیں ترک فعل سے متعلق ہیں اور یہ دعا طلب فعل سے متعلق ہے۔ لفظ ندا کا استعمال حالت بُعدیت میں ہوا کرتا ہے حالت قرب میں نہیں ہوتا۔ جب انسان تضرع و زاری پر موانطبت کرتا ہے تو اس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے چونکہ اس دعا میں تضرع کا ذکر تھا لہذا لفظ ربنا محذوف ہو گیا۔ اس دعا میں عفو و مغفرت کے دو لفظ اسوجہ سے واقع ہوئے ہیں کہ عفو کے معنی یہ ہیں کہ عذاب بر طرف ہو جائے اور مغفرت کے معنی یہ ہیں کہ گنا چھپا دیا جائے تاکہ شرمندگی نہ ہونے پائے۔ گویا اس دعا سے بندہ بارگاہ عز و جل میں یوں عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کا عفو چاہتا ہوں جب تو نے اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو بخش دیا تو اب اس کو چھپا بھیجے تاکہ دوسروں کے سامنے فضیحت نہ ہونے پائے۔ کیونکہ عذاب قبر سے نجات اس وقت بھلی معلوم ہوگی کہ پھر قیامت میں بھی شرمساری نہ ہو۔

دیکھو اس بیان سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کیسے مفید امور کی تعلیم فرمائی ہے۔

اول تو یہ کہ کمال انسان یہ ہے کہ اُسکو اپنے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ لہذا آیہ

خدا نے اپنی قدرت و جبروت کا ذکر فرمایا ہے۔

دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ قوت نظری کی تکمیل علم سے ہوئی ہے اور قوت

عملی کی تکمیل افعال خیر سے۔ قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه

آیات و حکمات هن ام الكتاب و آخر متشابهات ط فاما الذين في قلوبهم

غیر فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله وما يعلم تاويله

الا الله و الراصون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا و ما يدكر الا او لو

الا لباب ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ هدیننا و هب لنا من لدنک رحمۃ

انک انت الوهاب ط ربنا انت جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ؕ ان الله

لا یخلف المیعاد۔ ترجمہ۔ (اے پیغمبر) وہی (ذات پاک) ہے جس نے تم پر (یہ) کتاب

اُمّاری جمیع سے بعض آیتیں کہی (یعنی صاف و صریح) ہیں کہ وہی اصل کتاب ہیں (بعض

دوسری مبہم رک اُنکے معنوں میں کئی پہلوئیں نکال سکتے ہیں) تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ

تو قرآن کی اُنھیں مبہم آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فساد پیدا کریں اور اُنکے اصل

کی ٹوہ لگائیں۔ حالانکہ اللہ کے سوائے اُنکا اصلی مطلب کسی کو معلوم نہیں اور جو لوگ علم

میں بڑی پائگاہ رکھتے ہیں وہ تو اتنا ہی کھرا رہتے ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان ہے (یہ) سب (کچھ)

جہاں پروردگار کی طرف سے ہے اور (سمجھاؤ) وہی سمجھتے ہیں چنانچہ عقل ہے اور علم والے

یہ دعائیں کہتے تھے ہیں، کہ اے ہمارے پروردگار ہکوراہ راست پر لائیں مجھے ہمارے دلون کو
ڈالوان ڈول نہ کر۔ اور اپنی سرکار سے ہکور حمت (کا خلعت) عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا
دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک (نیا ایک) دن جس (کے آنے) میں (کسی طرح کا)
شبہ ہی نہیں لوگون کو (اعمال کی جزا سزا کے لیے) اکٹھا کرے ہی گا تو اُس دن ہم پر
تیری مہر کی نظر ہے، بیشک اُس وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔

اس آیت شریف کے قبل قرآن میں مذکور ہر ان اللہ لا یخفی علیہ شے
فی الارض ولا فی السماء جس سے خدا کی قیومیت اور قادر مطلق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے
لہذا آیت زیر بیان میں اسکی صراحت فرمائی گئی ہے کیونکہ مصلح خلق کا قیام قیوم سے ہی
اور یہ مصلحتیں دو قسم پر ہیں جسمانی اور روحانی۔ اشرف مصلح جسمانی یہ ہے کہ انسان کی حالت
معتدل ہو تسویہ مزاج کے ساتھ نہ اُس میں افراط ہو نہ تفریط۔ اسی بات کی طرف آیت ماقبل
ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء سے اشارہ کیا گیا ہے اور اشرف
مصلح روحانی یہ ہے کہ علم عطا فرمایا جائے کہ جس سے روح میں اُس نے مصفا کی سی کیفیت
پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تمام موجودات کی صورتیں جلوہ گر ہو جاتی ہیں ہو الذی انزل الکتاب
سے یہی مقصود ہے اسکے بعد حکم اور مشابہ کا ذکر ہوا ہے۔ محاورہ عرب میں محکم کے معنی منع
کے ہیں۔ چنانچہ حاکمت۔ حکمت۔ احکمت کے الفاظ ردت اور منعت کے

۱۲ ترجمہ۔ اے ایسا دانادینا ہے کہ اُس سے کوئی چیز چھپی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ وہی قادر مطلق ہے جو ان کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمھاری صورتیں بناتا ہے ۱۲

معنی میں مستقل ہوتے ہیں۔ حاکم اہل حکومت کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکتا ہو اور
 حدیث نخی میں وارد ہے احکمہ اللینیم کما تحکم ولرکای امنعه عن الفساد علی ہذا
 حکمت کو حکمت اسوجہ سے کہتے ہیں کہ وہ امور لایعنے کو روکتی ہے۔ بہر حال آیات محکم کو
 محکم اسوجہ سے کہا جاتا ہے کہ اُس کے معانی ایسے صاف اور مستحکم ہوتے ہیں کہ وہ تعرضات
 کو وارد ہونے نہیں دیتے۔ اور تشابہ وہ ہے کہ دو چیزیں آپس میں ایسی ملی جلی ہوں کہ
 جنہیں باہم امتیاز کا قائم کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے ان البقر
 تشابہ علیہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین
 و بینہما امور متشابہات ایو اسطے خرقہ پوشون کو عرب صحابہ شہبہ کہتے ہیں
 کیونکہ بوجہ تشابہ لباس کے فی ما بینہم تمیز مشکل ہو جاتی ہے علما نے لفظ کی یوں تقسیم
 کی ہے کہ جو لفظ کسی معنی کے لیے موضوع ہو اگر اُس میں دوسرا احتمال نہ ہو تو وہ نص ہے اور اگر
 دوسرے معنی کا احتمال ہو تو ایسے لفظ میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک معنی کا احتمال دوسرے
 معنی سے مرجح ہے یا کیا۔ اگر مرجح ہو تو اُس کو ظاہر کہیں گے۔ اور مرجوح کے لحاظ سے ماوُل
 اگر دونوں احتمال برابر ہوں تو ایسے لفظ کو مشترک کہتے ہیں اگر نسبتاً تعین مراد ہو تو وہ لفظ
 مجمل ہوگا۔ انہیں سے نص اور ظاہر پر لفظ محکم کا اطلاق کیا جائے گا اور مجمل و ماوُل

۱۲ یتیم کو خدا ہی باز رکھے تو اپنے بچے کو باز رکھتا ہے ۱۲

۱۳ ترجمہ۔ سبکو تو اس رنگ کی ہتیری گا ئیں ایک ہی طرح کی دکھائی دیتی ہیں ۱۳

۱۴ ترجمہ۔ حلال شرعی اور حرام شرعی کی حلت و حرمت ظاہر اور جو چیزیں ذہن میں ہیں وہ امور تشابہات
 میں داخل ہیں بعض جہات سے حلال ہیں اور بعض وجوہ سے حرام ہیں ۱۴

کو متشابہ کہیں گے۔

فائدہ قرآن مجید میں بعض آیات محکم اور بعض متشابہ اسوجہ سے بیان ہوئی ہیں کہ بعض طحیدین بطحا آیات متشابہات یہ طعن کیا کرتے تھے کہ کیا یہی احکام مصالح عبا کے لیے نازل ہوئے ہیں اور انکا اثرقیامت تک باقی رہیگا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسمین تو ایسے احتمالات ہیں کہ ہر ایک مذہب کا استدلال اسمین موجود ہر اگر سب احکام محکم ہو جاتے تو البتہ مناسب تھا کہ ایسے خدشات سے یک سوئی ہو جاتی۔ مگر انھوں نے جو کچھ کہا اپنے فہم کے موافق کہا۔ متشابہات کے فوائد پر غور نہیں کیا۔

پہلا فائدہ آیات متشابہات کے بیان سے یہ ہر کہ ایسے آیات کی فہم معانی میں انسان کو زیادہ تر مشقت کی ضرورت لاحق ہوتی ہر اور یہ قاعدہ کی بات ہر کہ جس چیز کے سمجھنے میں جس قدر دقت و محنت اٹھانی پڑیگی اسی قدر ثواب بھی ملیگا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہر ا مصبتم ان تدخلوا الجنة و لکما یعلم الله الذین جاہدوا منکم و یعلم الصابرین۔

دوسرا فائدہ یہ ہر کہ اگر قرآن میں سب آیات محکمات ہی ذکر ہوتے تو وہ صرف ایک ہی مذہب کے مطابق ہوتے اور اس خاص مذہب کے سوا دوسرے مذہب کے مبطل ہوتے جسکا صاف نتیجہ یہ تھا کہ دوسرے مذہب والوں کو قرآن کے یاد رکھنے

۱۲ ترجمہ کیا تم اس خیال میں ہو کہ جنت میں جا داخل ہو گے حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نہ ان لوگوں کو جانچا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور نہ ان لوگوں کو جانچا جو ثابت قدم ہیں ۱۲

اور پڑھنے سے گریز ہوتا محکم اور مشابہات کے بیان سے ہر اہل مذہب کو یہ امید لگی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مطلب کے موافق کون کون حکم قرآن میں ہے اس کو دیکھ لیں اور تلاش کر کے اپنی تقویت مذہب کے لیے دلائل پیش کریں یہ طبع ایسی ہے کہ جس سے ہر مذہب ملت والا اس کتاب مقدس کے پڑھنے کی رغبت و کوشش کر سکتے ہیں۔ جسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر کار جس قدر آیات محکم ہیں وہ آیات متشابہ کے لیے نفسیہ بنجائینگے۔ جس سے انکا شبہ رفع ہو جائے گا اور امر حق کا انکشاف ہو جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آیات متشابہات کے سمجھنے کے لیے دلائل عقلی سے بھی کام لینا پڑتا ہے جس کے لیے تحصیل علم کی ضرورت ہے۔ اگر سب آیات محکم ہو جاتے تو انسان کو محض تقلید ہی کی ظلمت میں رہنا ہوتا جو باعث جہل ہے۔ المختصر قرآن ہے۔ تو آسمانی کتاب مگر لوگوں کے سمجھانے کو اُتری ہے اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ بہت سی باتیں اُن کی سمجھ سے باہر ہیں۔ جیسے موت کے بعد کے حالات یا خدا کی ذات و صفات کا تفصیلی علم یا روح کی ماہیت وغیرہ۔ اور نکلمو والناں علی قدر عقولہم کے قاعدے انھیں کے محاورے انھیں کے عادات کے موافق اُن سے بات کہنی ہوتی ہے تو بہت سی باتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جنکی لم اور نہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر اصل دین ایسا صاف اور واضح ہے کہ احمق سے احمق اور جاہل سے جاہل بھی سمجھ سکتا ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کسی مصلحت سے چند روز کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اس میں ایک طرح کی روح ہے جو ابد الابد تک باقی رہے گی۔ جسمانی تعلقات کی وجہ سے انسان کو بہت سی حاجتیں پیش آتی ہیں

جس سے لوگوں میں کشمکش واقع ہوتی ہے اور اس کشمکش کا ضروری نتیجہ ہے فساد۔ یہ ہر گناہ کی اصل گناہوں کا اثر روح پر پڑتا ہے جس سے روح کی وہ ہستی جو بعد مرگ ہونے والی ہے بگڑتی ہے۔ انسان کو عقل دی گئی ہے جو اسکو بتاتی ہے کہ دنیا میں اُسے کس طرح رہنا چاہیے۔ اور نور عقل کو زیادہ روشن کرنے کے لیے خدا نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ دیندار ہونے کے لیے کچھ ایسی بڑی عقل اور بڑی معلومات درکار نہیں ہیں۔ انسان کا اپنی حالت پر غور کرنا اور دنیا کی زندگی کو چند روزہ اور اپنی تئیں عاجز اور حقیقت سمجھنا بس کرتا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جنکو محکمات فرمایا کوئی فرد بشر انکے سمجھنے سے معذور نہیں ہے۔ بات بات پر گڑبڑ بچ نکالنا اپنی عقل کو بڑا سمجھنا اور اس سے وہ کام لینا جسکے سرانجام کی اس میں صلاحیت نہیں دین سے بے بہرہ رہنے کی علامت ہے۔ یہ مرض زیادہ تر پٹھے کھون میں ہوتا ہے اور آجکل کے انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں میں اس قسم کی باتیں کثرت سے دیکھی جاتی ہیں اور دین کے اعتبار سے یہ حالت خطرناک ہے۔ ایسا آدمی ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے گویا فرض کو ترک اور نفل کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ اس آیت میں بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے کہ مشتبہ اور سہم باتوں کے درپے ہونا دین داری کے خلاف اور گمراہ ہونے کی نشانی ہے اور پھر اسکی توضیح فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما کشاء بہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ سے کی گئی ہے کیونکہ زیغ کے معنی حق بات سے عدول کرنے کے ہیں۔ اس لیے اہل زیغ کا میلان متشابہات کی طرف ہوتا ہے تاکہ دین میں فتنہ پیدا کریں۔ کیونکہ

جب وہ اپنے اغراض کے لحاظ سے مشابہات کے معنی کرتے ہیں تو مخالفت پیدا ہونے لگتی ہے جس سے ہزاروں فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اور انھیں مناقشات میں لاکھوں آدمیوں کی جانیں تلف ہوئی ہیں۔ صفحات تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ واقعات معلوم ہو سکتے ہیں۔ غرضکہ مشابہات کی جانب رجحان یا توفتنہ کی خواہش سے تھایا تاویل کی وجہ سے تاویل کے معنی لغت میں مرجع و مصیر کے ہیں۔ یعنی ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اصطلاحاً تفسیر کے معنی ہیں۔ جیسا کہ احسن تاویل کے معنی احسن تفسیر ہے اس فتنہ زا طریقہ کے انسداد کے لحاظ سے یہ ارشاد ہوا وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ کیونکہ جن علما کا میلان تاویل کی طرف ہے جو مبنی بر ترجیحات لغوی ہیں اور ظنیات میں داخل ہیں اور مراد الہیہ کا معلوم کرنا احاطہ استدلال سے خارج ہے۔ اسلئے ارشاد ہوا کہ ہمارے احکام کے منشا کو ہم جانتے ہیں یا علمائے ربخین والّا سخن فی العلم یقولون امنا بہ کل من عند ربنا وما یدکر الا اولوا الالباب کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کلام الہی عبث نہیں ہے۔ بالفرض اگر کسی آیت کے ظاہری معنی کی نسبت اُنکی یہ خیال ہو کہ غالباً وہ مقصود الہی نہیں ہے اسکا بطون کچھ اور ہے تب بھی وہ یقین مراد کو خدا کے علم پر محمول کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی مداخلت نہیں کرتے اور انکا اذعان یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ معنی مقصود الہی ہو وہی بجا اور درست ہے اور اپنی طرف سے کسی

ترجمہ۔ اور اسکی تاویل خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ جسکو خداوند تعالیٰ اپنے فضل سے بتا دیوے ۱۲
ترجمہ۔ اور جو بیکے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مشابہات پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے خدا ہی کے پاس سے ہے اور نصیحت پذیر نہیں ہوتے مگر عقلمند ۱۳

قسم کی تاویل نہیں کرتے یہ گویا اسکی انتہائی بصیرت کی دلیل ہے۔ اس مقام پر ابن عباسؓ کا قول نہایت اوسع معلوم ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کی چار قسم ہیں۔ ایک وہ تفسیر ہے جسکو ہر ایک شخص جان سکتا ہے۔ ایک وہ تفسیر ہے کہ بلحاظ محاورہ اسکو عرب ہی خوب جانتے ہیں اور ایک وہ تفسیر ہے کہ جسکا علم علما کو ہے اور ایک وہ تفسیر ہے کہ اسکا علم سوائے خدا کے کسی کو نہیں ہے۔ بہر حال راسخین کا یہ مذہب ہے کہ کل من عند ربہ ان الفاظ کا استعمال مزید تاکید کے لحاظ سے ہے۔ اس سے یہ بلا کا ہے کہ راسخ فی العلم وہ ہیں کہ اپنے عقول کو فہم معنی قرآن میں اسطرح صرف کرتے ہیں کہ اگر آیات کے ظاہر ہی معنی سے مراد اسد معلوم نہ ہو تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مقصود اسی کچھ اور ہے۔ اپنی طرف سے تاویلات کر کے دین میں فسادات نہیں کرتے اور وما یدکر الا اولو الالباب سے علما کی انفضیلت ظاہر کی گئی ہے کہ وہ تمام مالہ و ماعلیہ پر غور کرنے کے بعد قرآن مجید کی تفسیر کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ من فسس القرآن لراہہ فلیتوبوا فقد لا من النار اور اپنے رے کو دخل نہیں دیتے۔ یہ بھی راسخین فی العلم کی ہی شان کا اظہار ہے جنکی دعا یہ ہوتی ہے ربنا لا تنزع قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک رحمۃ انت انت الوہاب کیونکہ خداوند عالم مقلب القلوب ہے نیک باتوں پر دلون کا قائم رہنا اسکی عنایت پر موقوف ہے خود جناب سالت آج کئی دعا تھی

۱۔ جو شخص قرآن شریف کی تفسیر اپنی رے سے کرے چاہے کہ وہ شخص اپنا کھانا دوزخ میں بنائے ۱۲

۲۔ اے رب ہمارے بعد ہر ایسے شخص کے ہمارے دلون کو کج و فکراور اپنے پاس رحمت رحمت فرما سیکے کہ توبت بڑا دین ہے ۱۳

یا مقلب القلوب والاَبصار ثبت قلبی عے دینک۔ رینا کلاترغ
 قلوبنا سے شر و نفس اور وساوس شیطانی سے پناہ مانگی گئی ہے بعد اذہد یتنا سے
 یہ مقصود ہے کہ جب نور ایمان سے مشرف ہو چکے تو پھر نفس و شیطان کی بیجا خواہشات کی
 تارکی میں کیوں مبتلا رہیں اور اسکا تعلق ہدایت قلبی سے متعلق ہے جو بدون عنایت الہی
 کے نصیب نہیں ہوتی وہب لنا من لدنک رحمة سے یہ مراد ہے کہ دل کی
 پاکی ممنوعات شرعی سے مقدم ہے عبادات و جماعات تنویر قلوب ہیں۔ پس اس دعا سے
 مومنین کا مطلب یہ ہے کہ انکے قلوب باطل کی طرف راغب نہوں اور عقائد فاسدہ برباد
 کُن دین و ایمان نہوں بلکہ انکے دل انوار معرفت الہی سے منور ہو جائیں۔ اور انکے جوارح
 و اعضا زینت طاعت و خدمت سے مزین ہوں۔ دنیا میں اسباب معیشت آسان ہوں۔
 امن و عافیت سے زمانہ گزر جائے۔ سکرات موت میں سہولت ہو۔ ظلمت قبر سے نجات
 ملے۔ قیامت میں وقت خطاب عتاب نہو۔ حسنات کا پلہ سینا سے بڑھا ہوا ہے
 اور ایسی غنایتوں کا حصول بجز خدائے رحیم و کریم کی غنایتوں کے ممکن نہیں۔ اسیلے
 انکے انت الوہاب سے ان مطلوبات کا اظہار کیا گیا ہے اور پھر دینا انکے
 جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد سے رنجین
 بارگاہ ایزدی میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری غرض مصالح دنیا سے ہی نہیں ہے
 کیونکہ وہ تو آخر کار گزرنے والے ہیں اور دائمی نہیں ہیں۔ ہماری بڑی غرض آخرت سے ہے
 اے دلون اور آنکھوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھو ۱۲

کیونکہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ تیری بارگاہ میں سب محکوم جزوئے اعمال کے لیے ضرور قیامت کے روز جمع ہونیوالی ہے۔ جو لوگ زنج و کفر میں مبتلا ہیں وہ عذاب سے نجات نہیں پاسکتے۔ اور جو لوگ تیری عنایت و ہدایت کے دائرہ توفیق میں آگئے ہیں وہ سعادت و کرامت سے محروم نہیں ہو سکتے۔ یعنی ہماری اس دعا سے سعادت اخروی کی توفیق کا مرحمت ہونا مقصود ہے۔

پس اس بیان سے اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ کج روی کو ترک کریں اور اس خبیث فی العلم کا مسلک اختیار کریں جس سے آخرت کی دائمی نعمات کے حصول کی توقع ہے۔ خدا نے تعالیٰ کے کلام میں اپنی عقل کو اس طرح دخل نہ دین جس سے اسلام میں کسی قسم کا خلل پیدا ہو کیونکہ اس قسم کے خیالات محض دنیاوی فسادات کے لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں جو اغراض نفسانی پر مبنی ہیں۔ حالانکہ وہ چند روزہ ہیں مگر انسان اپنی کوتاہ نظری سے ان میں مبتلا رہتا ہے اس لیے ہدایت ہوئی کہ بلند نظری اختیار کرو۔ ہمارے وعدوں پر بھروسہ رکھو کہ اس کا خلاف ہونیوالا نہیں ہے تمہاری نفسانی جذبات کا یہ دنیا میں خاتمہ ہو جائے والا ہے۔ اسی مضمون کو حضرت سنائی قدس سرہ نے اس طرح ادا فرمایا ہے۔

آن یکے رَجُلِ کَفْتہ آن یک ید	بہدہ گفتہ ابہ بردہ زحد
وان دگر صبعین ثقتل نزول	گفتہ و آمدہ براہ حلول
آن دگر استوار و عرش میر	کردہ در علم خوشنیت شیر
وان دگر راسخ ز قعد و جلس	بستہ برگردن از خیال حیر
وجہ گفتہ یکے دگر تدین	کس نگفتہ و را کہ مطلبک این

زمین ہمہ گفت قال قویں آمد
 حال کوران و حال پیل آمد
 جل ذکرہ منزہ از چہ و چون
 انبیار شدہ جگرہا خون
 عقل را زمین حدیث پڑ کردند
 علما را علوم طحی کردند
 ہمہ بر عجز خود شدند مفر
 و لے آنکو بجل گشت مصر
 متشابہ مخوان در و ما ویز
 و ز خیالات بیدہ بگریز
 و آنچه نصرت جملہ آمنت
 و آنچه اخبار جملہ سبقت

قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
 من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والمحرمات ذلك متاع
 الحيوۃ الدنيا والله عنده حسن المآب قل اوعىٰ لكم بما تحمّلوا لانها را خلدین فیہا
 للذین اتقوا عند ربهم جنات تجرّی من تحتها الانهار خلدین فیہا
 و انما و اجر مطہرۃ و رضوان من اللہ ط واللہ بصیر بالعبادۃ الذین یقولون
 ربنا اننا امنّا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النارۃ الصابرين والصادقین
 والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحارۃ ترجمہ لوگون کی بناوٹ اس طرح
 کی واقع ہوئی ہے کہ آنکو دنیا کی مرغوب چیزیں یعنی مثلاً عیسویوں اور سونے چاندی کے
 بڑے بڑے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کیساتھ وابستگی معلوم ہوتی
 ہے (حالانکہ یہ تو) دنیا کی زندگی کے چند وزہ فائزے ہیں اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو
 اسی اللہ کے یہاں ہے (لے پیغمبران لوگون سے) کہو اگر اچھا چاہو تو میں تمکو ران دنیاوی

چند روز فائدوں سے بہت بہتر چیز تباؤن (وہ یہ کہ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی اُنکے لیے پروردگار کے یہاں (بہشت کے) باغ ہیں جنکے تلے نہریں پڑی بہ رہی ہیں (اور وہ) انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور (باغوں کے علاوہ اُنکے لیے پاک صاف بیبیاں ہیں اور (سب بڑھکر خدا کی خوشنودی) ہو اور اسد بندوں کے (نیک باد) کو دیکھ رہا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم (تجھ پر) ایمان لائے ہیں تو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمارے عذاب و سزا سے بچا۔ (یہی لوگ ہیں) صبر کرنے والے۔ اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرمان بردار اور (خدا کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور آخرت کے وقتوں میں توبہ و استغفار کرنے والے۔ نظم بیان کا تعلق مختلف وجوہ سے متعلق ہے۔

ایک تو ایک قصہ کے ساتھ وابستہ ہو وہ یہ کہ ابو حارث بن علقمہ نصرانی نے اپنے بھائی کے سامنے بیان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تو مانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہیں مگر علانیہ اسوجہ سے اقرار نہیں کرتا کہ میرے مال و جاہ پر بادشاہان روم کی جانب سے نقصان پہنچے گا۔ اسی واسطے اس آیت شریفین میں خدائے تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنگی محبت دنیا میں انسان کو لگی رہتی ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جب جنگ کے بعد آنحضرت نے یہود کو اسلام قبول کرنا بیجا پیغام دیا تو انھوں نے اپنی قوت و مال و متاع کا گھمنڈ ظاہر کیا ایسے اس آیت میں اسد تقاضا نے ظاہر فرمادیا کہ یہ چیزیں اور اس قسم کی اور اشیاء متاع دنیوی میں داخل ہیں جو سیرع الزوال ہیں اور آخرت کی خوبیاں دائمی ہیں۔ اس مضمون کو ان آیات میں کس خوبی کے ساتھ بیان

فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے یعنی یہ کہ انسان کی آنکھوں میں مزے اور شہوت کی چیزوں کی خواہش کرنا عورتوں پر مزا اولاد کی کثرت پر نظر کرنا روپیوں اور اشرافیوں کے توڑوں پر اور کوتل گھوڑوں پر اور گائے بھینس وغیرہ مواشی پر ہری بھری کھیتی اور عمدہ باغوں پر دل لگانا بھلا معلوم ہوتا ہے اور یہ بات بوجہ قولے ہمیمہ کے ہر انسان کی ایک جلی بات ہے۔ کیونکہ لذت روحانیہ تو خاص خاص لوگوں کو خاص خاص وقتوں میں نصیب ہوتی ہے اور لذت جسمانیہ کی طرف ہر وقت ہر شخص متوجہ رہتا ہے۔ چونکہ لذت دنیا میں انسان جن چیزوں پر تفریح کرتا ہے اور ان کی رغبت کا دم بھرتا ہے وہ سات چیزیں ہیں انھیں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔

اول عورت۔ اس سے جس قدر مرد کو لذت اور اُش ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہے
ایسی محبت انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے مرد و عورت میں ایک متناطیسی جذب ہے۔
ایسے اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا واجعل بینکم
مودۃ ورحمۃ اسکے بعد بیٹا ہے جس کو انسان اپنا نائب اور قائم مقام سمجھ کر جو بات اپنے لیے
چاہتا ہے اُس سے بڑھ کر اُس کے لیے چاہتا ہے۔ اور نیز اُس کو ہر وقت میں اپنا قوت بازو اور
معین و مددگار سمجھتا ہے۔ اس سے بھی انسان کو بڑا فخر اور نہایت خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان
بہ نسبت لڑکی کے لڑکے کو زیادہ چاہتا ہے اسی واسطے خدا تعالیٰ نے لڑکے کا ذکر فرمایا
ہے اور اس میں حکمت بالغہ یہ ہے کہ یہی محبت بقائے نسل کی باعث ہے۔ اسکے بعد مال و دولت کا

ترجمہ۔ اُس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ تم کو ان کی طرف رغبت کرنے سے

ذکر ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔ جمیع حاجات کا ذریعہ خیال کیا گیا ہے اسکا غرور و سرور بھی
 انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ خدا و رسول سے بغاوت پر آمادہ کر دیتا ہے خدائی دعویٰ کر دینے لگتا
 ہے پھر کوتل کھوٹے۔ پھر گائے بیل اونٹ وغیرہ مواشی۔ پھر باغ کھیتی ان سات چیزوں
 کی طرف ذلک متاع الحیوۃ الدنیاء کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے تو یہاں یہ بحث بھی موجود
 ہے کہ جب یہی چیزیں متاع دنیوی ہیں تو ان سے جلب منفعت کرنی چاہیے۔ لیکن اسکے لیے
 ایک میزان ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی لذات میں مستغرق ہو جائے مذموم ہے۔ اور باوجود حاجت کے
 اسکا ایک دم ترک کر دینا بھی مذموم ہے۔ اور بطریق مباح فائدہ حاصل کرنا بلا لحاظ مصالح آخرت
 کے مذموم ہے۔ اگر مصالح آخرت کو پیش نظر رکھ کر متاع دنیوی سے فائدہ حاصل کیا جائے
 تو ممدوح ہے۔ ان چیزوں کے بعد خداے تعالیٰ یہ بات جتلاتا ہے کہ یہ چیزیں صرف زندگانی دنیا
 کا سامان ہے مگر خدا کے پاس اس سے زیادہ اور عمدہ روحانی و جسمانی لذتیں موجود ہیں کیونکہ
 بچہ جب مان کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی کو عمدہ عالم سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب باہر آتا ہے
 تو رور و کرغل مچاتا ہے۔ پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو اس عالم حسی پر غش ہو جاتا ہے ہمیشہ ہمیں
 رہنا پسند کرتا ہے۔ آخر کار جب اس عالم باقی میں جائے گا تو وہاں کی نعمات و وسعت کے
 مقابلہ میں دنیا کی وسعت و نعمت کو تنگ و تاریک پرالم سمجھے گا۔ جس طرح دنیا میں مان کے
 پیٹ سے آنے کو نا پسند کرتا تھا اسی طرح عالم عقبے سے اس دنیا میں واپس آنے کو نا پسند
 کرے گا کیونکہ دنیا کا ہر عیش و ہر چیز فانی ہے آخرت کی لذات باقی اور جاودانی ہیں یہاں
 ہر عیش تلخی پر مبنی ہے اور پھر راحت کے بعد تلخی ہے۔ جب تک تپاس اور دھوپ کا رنج نہ

اُٹھایا جائے سایہ اور سرو پانی کا فزہ نہیں آتا اُس عالم میں یہ باتیں نہیں ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے واللہ عندہ حسن المسائب کہہ کر اُس عالم کا شوق دلایا۔ اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ آخرت میں دنیا کی ان چیزوں سے عمدہ چیزیں ہیں پھر آپ ہی نے اسکی تفصیل کی کہ پرہیزگاروں کے لیے جنت میں باغ ہیں کہ جن میں نہرین بہتی ہیں۔ جہاں خوشبودار رنگ بزرگ کے پھول و پھل اور طائرانِ خوش اچان اور نہایت تکلف کے مکانات ہیں۔ اور پاک و صاف بیبیاں ہیں کہ تمام بُرائیوں سے مبرا۔ حسنِ خوبی میں بچتا اور لطف یہ کہ یہ چیزیں ہمیشہ رہیں گی لنگے زوال کا کھٹکا نہیں ہو۔ نہایت توجہ جہانمہ کی طرف اشارہ تھا اسکے بعد جنتِ روحانیہ کی طرف ضوان من اللہ سے اشارہ کیا گیا یعنی انوارِ کبرائی کا بندہ کی روح پر تجلی کرنا اور بندہ کا اُسکی معرفت میں مستغرق رہنا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اُس عالم کی کیفیت کو دکھا دیا تھا جس سے اُنکی نظروں میں دنیا کی تزینات گرد ہو گئے تھے عالمِ آخرت کی خوبیوں کے مستحق لوگوں کا بھی ذکر لادن اتقوا سے کیا گیا ہوا اسکے بعد اور بھی تشریح کر دی گئی ہے یعنی وہ لوگ جن میں حسب ذیل چھ وصف پائے جاتے ہیں۔

(۱) یقولون ربنا اٰلہ کہ وہ خدا سے دعا کرتے بہتے ہیں کہ اے رب ہم تجھ پر ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور عذابِ ناس سے بچاؤ۔ یہ یعنی محض اپنے ایمان کو وہ مغفرت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔

۱۔ ترجمہ اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانا تو اسی اللہ کے یہاں ہے ۱۲

- (۲) صابرین - صبر کرتے ہیں نفس پر محنت کی برداشت کرنے کو خواہ عبادات قائم کرنے میں خواہ نفس کو ایسی خواہشوں سے روکنے میں۔ یہ وصف بھی متقین کا ہے۔
- (۳) صادقین - سچ بولنے والے اور ہر بات کو سچ کر دکھانے والے۔
- (۴) قانتین - خدا کی عبادت کرنے والے۔
- (۵) منفقین - خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خواہ بذریعہ صدقہ نافلہ خواہ بذریعہ زکوٰۃ۔

(۶) مستغفرین - بالاسحار صبح کے وقت خدا سے استغفار کرنے والے۔ چونکہ اس وقت میں شب کی ظلمت دور ہو کر نور پھیلتا ہے اور رات کے مرے ہوئے زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وقت جو دوام اور فیض تام کا وقت ہے۔ اکثر اس وقت انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے تو ایسے وقت میں نفس کے آرام کو ترک کر کے خدائے تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرنا بلا شک انسانی نجات کا عمدہ ذریعہ ہے۔ ایسا وسطیٰ صحابہ اور صالحین امت اس وقت میں عبادت و استغفار کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ پس ایسے وقت سوئے رہنا اور نشہ میں چور رہنا محض اور بربادی کا باعث ہے۔

دیکھو تہذیب نفس انسانی کے لیے دنیا کے عدم ثبات کا ذکر اور نیز دنیا میں انسان کی طبیعت جن چیزوں کی طرف خواہ مخواہ مائل رہتی ہے اسکا ذکر کس خوبی سے کیا گیا ہے۔ اور آخرت کی خوبیوں کا دوام اور اسکے طالبین کی کیفیت کس جامعیت کے ساتھ مذکور ہوئی ہے۔ اگر دنیا کے چند روزہ ہونے کا ذکر کیا جاتا تو انسان کی طبیعت آخرت کی طرف

توجہ ہی نہ کرتی۔ کیونکہ انسان بخوبی اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ باوجود دنیا کی بے ثباتی معلوم ہونیکے وہ دنیوی خواہشات میں کس طرح منہمک ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں ان باتوں کا ذکر ہوا ہے تاکہ انسان نفس کے جذبات سے مطلع ہو کر برائیوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کا عادی ہو اور یہ محض خدا کا فضل ہے۔

جانت را دو زخ آشیانہ کن	خاطر را محال خانہ کن
گرد بہودہ و محال گرد	برد در خانہ خیال گرد
از خیال محال دست بردار	تا بد ان بار گہ سیلابی بار
کان سرے بقبرے تو است	وین سرے فنا نہ جائے تو است
آن سرے بقا تر است معد	یوم بگذار و جان کن از پر غد

قوله تعالى لا تتخذن للموتى اولياء من دون الحق منين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم فقد وجبت لكم

اللہ نفسہ والی اللہ المصلین ترجمہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کر گیا تو اس سے اور اللہ سے کچھ سروکار نہیں۔ مگر اس تدبیر سے کسی طرح پران کی شرارت سے بچنا چاہو (تو خیر) اور اللہ کو اپنے (جلال) سے ڈراتا ہو اور آخر کار اللہ ہی کی طرف جانا ہو۔

اپنا جس کے ساتھ ہر تاؤ کے طریقے اس آیت شریف میں بیان کیے گئے ہیں۔ کیونکہ اقلًا کمال اخلاق انسانی کا حصول و چیزوں پر موقوف ہے ایک تو احکام الہی کا

انقیاد۔ دوسرا مخلوق پر شفقت کرنا۔ چند یہود نے اس بات کا قصد کیا تھا کہ وہ دین اسلام میں
فتنہ پیدا کریں گے اسیلئے وہ مسلمانوں سے میل جول پیدا کیے تھے سو قت رفاعہ بن منذر عبد الرحمن
بن جبیر۔ سعید بن خثیمہ نے اُن مسلمانوں کو آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ یہود ہیں انکے فتنہ سے بچو یہ ہتھار
دین میں رخنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے شان نزول
اس آیت کا یہ لکھا ہے کہ ابولتبعہ وغیرہ نے کفار مکہ سے محبت اختیار کی تھی اللہ نے اُس سے
منع فرمایا کیونکہ کافروں سے محبت اختیار کرنے میں دین میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہے
مگر یہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے اسیلئے کفار سے محبت نہ کھنے میں کئی قسم کے احتمالات ہیں
اگر محبت کفار کی رضا بکفر کے درجہ پر پہنچ جائے تو ممنوع ہے اگر حسن معاشرت کے لحاظ سے
ہو تو ممنوع نہیں ہے۔ مگر شان اسلام یہ ہے کہ جن امور سے ممانعت ہوئی ہے اُس سے حذر اولی
ہے اور اسی واسطے ارشاد ہوا من یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شئ۔
یعنی جو ہمارے حکم کے خلاف کرے اُس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تو ایسے مخصوص گنہگار
ہونے سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا اولی ہے اگر اِلان تنفقوا منہم و تفتنہ سے اس قدر اجازت کی گئی
ہے کہ اگر محض کفار کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے اُسے دوستی اور محبت
رکھی گئی ہے (تو خیر) اسکی مثال اس واقعہ سے اچھی طرح دلنشین ہو جاتی ہے کہ سیلہ کذاب نے
دو صحابیوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور اولاً ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا تم محمد کو رسول اللہ
جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ کیا میری رسالت کی بھی گواہی دیتے ہو تو
انھوں نے مجبوراً کہا کہ ہاں۔ کیونکہ سیلہ کذاب اپنے کو رسول بنی حنیفہ سمجھتا تھا اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول قریش - خیر اس جواب پر انکو تو چھوڑ دیا پھر دوسرے صحابی کو سامنے طلب کیا اور سوال کیا کہ تم مجھ کو رسول اللہ جانتے ہو تو انھوں نے کہا کہ ہاں۔ اور پھر پوچھا کہ میری کبھی رسالت کی گواہی دیتے ہو تو انھوں نے تین بار کہا کہ میں بہرا ہوں۔ اس پر غضبناک ہو کر انھیں قتل کر ڈالا۔ اس حادثہ کی خبر آنحضرت کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ جو صحابی قتل ہوئے وہ تو اپنے صدق و یقین پر دنیا سے گئے ہیں انکی حالت قابل مبارکباد ہو اور دوسرے صحابی نے رخصت پر عمل کیا ہے۔ انھیں الفاظ قرآنی سے مسائل تقیہ کا بھی تنہا کیا گیا ہے اور بہت سے اقوال کتب شرعی میں مذکور ہیں۔ مثلاً بعض کتہ میں کہ ابتدائے اسلام میں چونکہ مسلمانوں کی حالت ضعیف تھی اسلئے اسوقت تقیہ جائز تھا اور جب اسلام کو تقویت ہو گئی تو یہ جواز برطرف ہو گیا اور بعض نے ہمیشہ کے لئے محض صیانت نفس کے لحاظ سے جائز قرار دیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ و یجذبہما کہم اللہ بنفسہ یعنی نفس فعل اختیار محبت کفار سے بچے رہو و گرنہ آخر کار ہمارے مواخذہ میں گرفتار ہو جاؤ گے جسکا صاف منشا یہ ہے کہ جو حکم الہی صادر ہوتا ہے وہ مصالح عباد پر موقوف ہے اسکی تعمیل ہونی چاہیے۔ و گرنہ عدم تعمیل احکام کی گرفت سے بچنا محال ہے والی اللہ المصیر سے انجام کار کو اسطرح بتلادیا گیا ہے کہ اگر ہمارے حکم کی بجا آوری کو ترک کر دو گے تو عقاب الہی سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہو کہ بالآخر تمھاری گشت تو ہمارے ہی جانب ہے۔

چونکہ دنیا میں مذہب کا قید و بند بھی ایک عجب چیز ہے انسان ہر ایک ناگوار بات کو کم و بیش تحمل کر سکتا ہے۔ مگر مذہب کے متعلق کسی بات کو جو خلاف مذہب ہو جس میں نہیں سکتا۔

قسم قسم کے فتنہ و فساد مذہبی اختلافات کی وجہ سے دنیا میں ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں۔
 ایسے شر و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ
 مخالف اسلام ہیں ان سے میل جول اختیار مت کرو کہ اُس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں البتہ میل جول
 کے ترک کر دینے سے جان و مال کے نقصان کا احتمال ہو تو آشتی و محبت کفار کا اختیار
 کرنا جائز و مسترار دیا گیا ہے۔ بہر حال مسلمانوں کو تہذیب اخلاق کے لحاظ سے یہ سمجھا دیا گیا
 ہے کہ ایسے امور میں سوچ سمجھ کر کام کریں یہودہ جھگڑوں میں مبتلا ہونے سے بچتے ہیں
 قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله
 غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين
 ترجمہ۔ (اے پیغمبر ان لوگوں سے) کہدو کہ اگر تم اسد کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو
 کہ اسد بھی) تم کو دوست رکھے اور تم سے تمھارے گناہ معاف کرے اور اسد بخشنے والا مہربان ہے۔
 (اے پیغمبر ان لوگوں سے کہدو) کہ اسد اور رسول کی فرمان برداری کرو پھر اگر یہ لوگ ناپسند
 تو (سمجھ رہیں) کہ اسد نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس آیت شریفہ کو نزول کے وجوہ بہت سے بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) یہ کہ یہودیہ کہا کرتے تھے کہ ہم اسد کے بیٹے ہیں اور اُس کے ساتھ رشتہ
 محبت رکھتے ہیں۔

(۲) ایک مرتبہ قریش مسجد حرام میں بُت پرستی کر رہے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اے قریش تم ملت ابراہیمی کے خلاف کرتے ہو تو اٹھو نجانے کہا

کہ ہم اسیلئے اصنام پرستی کرتے ہیں کہ لیقربوننا الی اللہ نہ لفظ۔

(۱۳) عیسائی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا کی محبت کی وجہ سے مسیح علیہ السلام کو سب سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں۔

اور عام وجہ تو اس آیت کے نزول کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک فرقہ اس بات کا مدعی ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اس کی خوشنودی کا طالب ہے اور اُس کی اطاعت کرتا ہے۔ اسیلئے ارشاد باری ہو کہ اے محمد ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچ ہو تو اوامر الہی کے منقاد بنے رہو اور احکام الہی کی مخالفت مت کرو اور نیز میرے رسول کی محبت اور اطاعت اختیار کرو۔ جبکہ دلائل قاطعہ سے آنحضرت کی نبوت ثابت ہو چکی تو آپ کی متابعت واجب ہے۔ اگر یہ جہل نہ تو پھر دعویٰ محبت الہی مکر و زور پر قائم ہونے سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو کوئی آنحضرت کی اتباع سچے دل سے کرے گی بیشک وہ محب خدا ہے۔ یہ تو خدا کے تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے اور بندوں کے ساتھ خدا کی محبت ہونے سے یہ مقصود ہے کہ دینی اور دنیوی منافع حاصل ہوں دنیوی نفع یہ کہ ہدایت نصیب ہو اور اخروی یہ کہ عذاب آخرت سے نجات ملے واللہ غفور رحیم جو بھی انھیں ملے ہو کر طرقت ایما کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ انواع معاصی کو دنیا میں چھپانے والا ہے اور آخرت میں اپنے فضل و کرم بے نہایت سے اپنی صفت رحیمی کو ظاہر فرمائے گا۔

عبداللہ بن ابی نے کہا کہ محمد اپنی اطاعت کو مثل طاعت الہی کے بتلاتے ہیں کہ

اور یہ حکم کرتے ہیں کہ جس طرح انصاری عیسیٰ کی محبت رکھتے ہیں ویسے ہی ہم بھی انکی محبت رکھیں
 اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ اصل یہ ہے کہ جب آیت اولی سے آنحضرت کی متابعت واجب
 قرار دی گئی تو پھر منافقین نے دین میں رخنہ اندازی کی باتیں شروع کیں جیسا کہ عبداللہ بن ابی
 کے قول سے ظاہر ہے تو ایسے فسادات کو رفع کے لیے اس آیت کا نزول ہوا اور اس شہہ
 کو دفع کیا گیا کہ انکی اطاعت مثل انصاری کے واجب نہیں ہے بلکہ اسوجہ سے واجب ہے کہ تکالیف
 شرعی کا نزول آپ کے توسط سے ہوا ہے۔ کیونکہ جب متوسط ہی کو نہ مانا جائے تو پھر احکام الہی کے
 اتباع کی توقع کیا ہو سکتی ہے اور اس حکم کو فان تولو فان الله لا يهيب الكافرين سے منوکر
 کیا گیا۔ اسلئے کہ محبت کے مستوجب تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو فرمان الہی کی دل سے طاعت کریں
 اور جو اس سے اعراض کریں وہ سوائے امانت و ذم کے کسی بات کے مستحق نہیں ہو سکتے
 غرض کہ اسلام میں خدا اور رسول کی محبت و اطاعت تہذیب اخلاق کا جزو اعظم ہے۔ اس زمانے
 میں عجب ہوا چلی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اسلام کے پیشوا اور صلح قوم قرار دیتے
 ہیں مگر پنجوقتہ نماز تک کی پابندی نہیں کرتے اسلئے انکے اقوال کا اثر جیسا کہ ہونا چاہیے
 نہیں ہوتا یہ بات یاد ہے کہ جب تک شرع محمدی کی پوری پوری پابندی نہو نہ خدا کی محبت
 کی تکمیل ہوتی ہے نہ رسول کی محبت کی تکمیل۔ جب یہی میسر نہو تو پھر اخلاق کی درستی کا کیا کہنا۔

آمد اندر جہان جان ہر کس جان جاننا محمد آمد و بس
 چون بخند بر سپہر جلی آفتاب سعادت ازلی

رحمتِ عالم آشکار و نہان	احمدِ مسل آن چراغِ جهان
انبیائے گشتہ اندمہا نش	آدمی زندہ اندازِ جانِش
خانہ بر بامِ چرخِ عظم کرد	شرع اور افلاکِ مسلم کرد
آفتابے چنوندارد یا د	تابِ نیست صبحِ ہستی زاد
اودلی بود انیسایاتن او	اوسرے بود عمتل گردن او
پاسے و اما نش برگریبان داشت	آدم آنکہ کہ ہمت جان داشت

قُلْ تَعَالَى أَفْعَيْرِ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَكَهْ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا
وَكَرْهًا وَاللَّهُ يَكْجَعُونَ ترجمہ کیا یہ لوگ اس کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش
میں ہیں حالانکہ جو فرشتے آسمانوں (میں ہیں) اور (جو لوگ) زمین میں ہیں چاروں اچار اسی کے
حکم بردار ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ جانا ہے۔ لحاظ ترتیب قرآن مجید اس آیت کے قبل
اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے اس کو خدا تعالیٰ نے شرع
گردانا ہے سب انبیا اور ائم سابقین پر اس حکم کی اطاعت واجب تھی اور جو کوئی اس حکم کو
نمانین گویا وہ دوسرے دین کے طالب ہیں۔ اسی لحاظ سے ارشاد ہوا ہے افغیر دین
اللہ یبغون یا یہ بیان اس طرح ہوا ہے کہ باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حالات
معلوم ہونے کے اور انکی اطاعت کا عہد و پیمان لیے جانے کے جس کا ذکر تمہاری کتابوں
میں موجود ہے اور جس کو تم جانتے ہو پھر دوسرے دین کی آرزو کرنا اور علم کے بعد کسی بات کا
انکار کرنا دشمنی کے خلاف ہے۔ اور پھر بیان ہوا کہ وَكَهْ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

طَوْعًا وَكَرْهًا وَلَا كِبْرًا يُجْبَعُونَ جس سے اس بات کا اظہار مقصود ہو کہ ماسویٰ اللہ تعالیٰ جہنم
 میں وہ سب ممکن ہیں جن کا وجود عدم اللہ سبحانہ کے قبضہ اقتدار میں ہو جب ممکنات کے یہ دونوں
 جہت خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں تو پھر اُس کے حکم کی اطاعت نکرنا موجب ضلالت اور گمراہی کی
 دلیل ہے۔ ایسے جو مسلمان صالحین ہیں وہ احکام دین کو خوشی اور رغبت کے ساتھ مانتے ہیں اور
 جو چیز مخالف طبیعت ہوتی ہیں جیسے بیماری، محتاجی، موت وغیرہ میں صرف کچھ کراہت کا ثابہ
 ہوتا ہے اور کافروں کی حالت تو یہ ہے کہ نہ دین الہی کو وہ طوعاً قبول کرتے ہیں اور نہ امور مخالف
 طبع کو بلکہ جو باتیں خلاف طبیعت ہوں کر با اسوجہ سے اُسکا منجانب اللہ ہونا تسلیم کرتے ہیں
 کہ قضا و قدر کا دفع کرتا انکے امکان میں نہیں ہے۔ حالانکہ جن اقوام کو دین اسلام سے اختلاف ہے
 وہ اس کلام پاک کے مفہوم پر جو زمین و آسمان کے پیدائش کے متعلق ارشاد ہوا ہے یعنی
 فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اَنْتِ يَا طَوْعًا وَكَرْهًا فَالْتَا اَنْتِ كُنَّا طَائِعِينَ اگر غور کرتے تو انکو صاف
 معلوم ہو جاتا کہ احکام الہی کی نافرمانی انسان کو جمادات کے درجے سے بھی گھٹا دیتی ہے حالانکہ
 انسان کو خداوند کریم نے اپنے فضل و احسان سے ایسے مراتب عطا فرمائے ہیں کہ کسی مخلوق
 کو اُسکا ہمایہ ہونا ممکن نہیں باوجود اس اکرام کے خدا کے حکم کی نافرمانی سراسر جہالت و بیزاری
 ہے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار یہود و نصاریٰ میں دین ابراہیمی کی نسبت
 کچھ اختلافی گفتگو ہوئی تو ان دونوں گروہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم قرار دیا آپ نے

اے تو اُس گھر کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں کو خوشی سے آؤ تو اور زبردستی آؤ تو اور جو حکم ہم دیتے ہیں اُس پر کار بند

یہود و نون نے عرض کیا کہ ہم خوشی سے حکم بجالانے کو حاضر نہیں ۱۲

انکی گفتگو سماعت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کلا الفریقین برؤ من دین ابراہیم علیہ السلام
 تو دونوں مذہب کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے فیصلہ سے ہم راضی نہیں ہیں اور آپ کے دین کو
 قبول نہیں کرتے اسوقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی جس میں اس بات کی ہدایت ہوئی ہے کہ دین اسلام
 کی پابندی ضرور ہے حقیقت میں جب تک آدمی دین کا مطیع و متقاد نہیں ہوتا اس کے اخلاق
 بھی درست نہیں ہوتے۔ جب انسان میں احکام الہی کی فرمان برداری پیدا ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا
 چاہیے کہ اُس کے اخلاق درست ہو گئے وہ تہذیب کے میدان میں قدم رکھ چکا۔ اطاعت میں ہے
 منہ موڑ کر مصلح قوم و ملت کا دعویٰ کرنا محض بیہوش خیالی ہے۔ وَقَوْلُهُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
 تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي لِمَنْ يَشَاءُ لَكُمْ تَرْتَبِعُونَ
 میں وہ چیزیں نہ خرچ کر گے جو تم کو عزیز ہیں نیکی (کے درجے) کو ہرگز نہ پہنچ سکو گے، اور کوئی سی
 چیز بھی خرچ کرو اور اللہ اُس کو جانتا ہے۔

اس آیت شریف کے ماقبل اس بات کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کہ خیرات سے کافروں کو
 کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آخرت کے قائل نہیں ہیں چونکہ مومنین آخرت کے معتقد ہیں اسلئے وہ
 خیرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جبکہ خیرات سے آخرت کے فوائد وابستہ ہیں۔ تو اب اس آیت
 اُس کا طریقہ بتلایا جاتا ہے کہ کس قسم کی چیز خدا کی خوشنودی کے لیے دینی چاہیے سوارشاد ہوا کہ
 جس چیز کو تم عزیز رکھتے ہو وہ خدا کے لیے دور۔ تو تمہیں ابراہار کا درجہ حاصل ہو گا۔ جسکی شان یہ ہے کہ
 اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ کیونکہ خیرات فضل طاعات ہے اور خیرات کی فضیلت اسوجہ سے مسلم ہے کہ

انسان اقتضائے طبیعت کے لحاظ سے محبوب و مرغوب شکر کو دنیا میں اپنے پاس سے جدا کرنا نہیں چاہتا جب تک کہ آخرت کی خوبیوں کا اُسکو یقین نہ ہو جائے۔ اور جب ایسی چیزوں کو وہ دیتا ہو تو گویا سعادت اخروی کا مقرب اور سعادت اخروی کا خیال اُس شخص کو ہوتا ہو جو خدا کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم کرے اور ادا و مروا ہوا ہی کا پابند ہو یعنی جامع خصالِ محمودہ ہو۔ جب آیت نازل ہوئی تو ابوطحہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مدینہ میں ایک دیوار میری ملکی چڑھو میں بہت عزیز رکھتا ہوں کیا میں اُسکو خیرات کر دوں تو آپ نے فرمایا۔ نج۔ نج۔ یہ تو بڑے نفع کی چیز ہے اپنے قرابت داروں کو دیدو۔ تو ابوطحہ نے کہا کہ آپ ہی تقسیم فرمادیجئے تو آپ نے اُسکے قرابت داروں میں اُس دیوار کو تقسیم فرمادیا۔ اسید طرح ابن عمرؓ کے پاس ایک حسین لونڈی تھی جسکو وہ بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ نے اُسکو آدا و فرمادیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا لَنْ تَنَالُوا الدِّيَارَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ فضیلتِ صدقہ کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا افضل الصدقات ما تصدقت به وانت صحيحہ شیخ تامل العیش و تنحی الفقر لفظ اتفاق کے معنی میں علما کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس آیت میں اتفاق کا لفظ جو واقع ہوا ہے اُس سے زکوٰۃ مقصود ہے۔ یعنی مسلمانوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور حسن بصری کا یہ قول ہے کہ جو چیز اللہ کی خوشنودی کے لیے دی جائے وہ (بر) میں داخل ہے حتیٰ کہ ایک عمار امما تحبون میں جو لفظ من واقع ہوا ہے اُسکو بعض علما تبعض کے لیے خاص کرتے ہیں یعنی اگر خیرات دو تو مال سے کچھ دو کل مت دینا اور وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں والذین

اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِ فُؤَادًا وَاَلَمْ يَفْقَرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا اور بعضوں نے کہا کہ حرف (من) بطریق بیان واقع ہوا ہے وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاتَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ سے دو باتوں کا بیان کرنا مقصود ہے یعنی جو چیز تم خدا کی راہ میں دیتے ہو خدا اُسکی کمی و زیادتی کی مقدار کو جانتا ہے یا وجود اس کے اپنے فضل و کرم سے اُسکی معقول جزا تم کو دیگا یا یہ کہ خدا اس بات کو جانتا ہے کہ تم نے خالصاً لوجہ اسد یا ہر یا بطور ریا کے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تم نے دی ہے وہ فرسودہ ہے یا عمدہ۔ بہر حال حبسی نیت و ایسی برکت۔ مسلمانوں خیرات کا دینا جس سے دوسرے حاجتمندوں کی دستگیری مقصود ہے عمدہ اخلاق و خصال انسانی میں داخل ہے قَوْلُهُ تَعَالٰی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا لَكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَهْلَاءَ فَالَقَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَاذْكُرُوا لَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ ترجمہ۔ مسلمانوں اسد سے ڈرو جیسا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور اسلام ہی پر مرنے اور سب (مل کر) مضبوطی سے اسد کے دین کی رسی پکڑے رہو اور ایک دوسرے سے الگ نہو اور اسد کا وہ احسان یا د کرو جب تم (ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اسد نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور تم اُسکے فضل سے بھائی (بھائی) ہو گئے اور تم اگ کے گڈھے (یعنی دوزخ) سے

۱ اور جو خرچ کرے لیکن تعقل و خیر کی نگرانی نہ کرے نہ تہمت کی نگرانی نہ کرے نہ نکاح خارج افراط و تفریط کے درمیان بیچ کی راس کا ہو ۱۲

کے کنارے (آگے) تھے پھر اُس نے تلو اُس سے بچا لیا اس طرح اسدا اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور تم میں ایک ایسا گروہ بھی ہونا چاہیے جو (لوگوں کو) نیک کاموں کی طرف بلائیں اور اچھے کام (کرنے) کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور (آخرت میں) ایسے ہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے۔

ان آیات میں بھی طاعت و خیرات کا حکم مندرج ہے۔ مگر اُسکی ترتیب افعال انسانی کے لحاظ سے رکھی گئی ہے۔ کیونکہ انسان کا ہر فعل محلِ بعلت ہوتا ہے یعنی بلا خوف و رغبت کے انسانی افعال کا صدور ہی نہیں ہوتا۔ چونکہ ضرر کا دفع کرنا جلبِ منفعت پر مقدم ہے۔ اسلئے خوف کا ذکر تحصیلِ منفعت پہلے ہوا ہے۔ پس اَتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ سے تَخْلِيفِ دِلانی گئی ہے کہ ہمیشہ انسان عذابِ الہی سے ڈرتا ہے۔ اور خدا کے عذاب سے بچنے کی راہ یوں بتلائی گئی ہے کہ جلِ متین دین کو مضبوط پکڑے بہینِ بیدینی کی راہ اختیار نہ کریں۔ اور اسی کے بعد اُس کام کا ذکر فرمایا گیا ہے جسکو انسان بطبعِ منفعت کرتا ہے۔ یعنی اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کیونکہ خدا کی نعمتوں کا یاد کرنا نعمتوں کی زیادتی کا باعث ہے۔ جس کام کے کرنے میں نفع کی امید ہوتی ہے تو انسان کو اُس کام کے کرنے کی رغبت ہوتی ہے اس بیان سے خوف ورجا کی معیار قائم کر دی گئی ہے یعنی اگر کسی انسان میں سچی پرہیزگاری ہو تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اُسکے دل میں خدا کا خوف ہے جس سے وہ مہنیا سے محفوظ رہے گا جو باعثِ نجات ہے علیٰ ہذا ہر وقت خدا کی عنایتوں کو پیش نظر رکھنا اور اذیاء و نعمت ہے۔ اور وَكَاتَمُوا بَيْنَهُمْ الْآيَاتِ اَنْتُمْ مَوْسِيٰ سے اسلام پر قائم رہنے کی ہدایت ہوئی ہے کہ اُس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر انسان اسلام پر قائم رہے گا تو امید ہے کہ اُسکی موت بھی

اسلام کی حالت میں واقع ہو جو سبب نجات ہو۔ وصف اسلام انسان میں پیدا ہونا بہت دشوار ہے
 اسلام کیا چیز ہے اور مسلمان ہونے کے لیے انسان کو کن کن شرائط کی پابندی لازم ہے اگر اسکا ذکر
 شرح و بسط کے ساتھ کیا جائے تو ایک تفل کتاب ہو جائیگی یہاں صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ مسلمان وہ ہے کہ جسکی
 زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مگر غور کیا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا جانے
 دن میں کئی بار اپنے بھائیوں کی غیبت و کجایت ہوتی ہے۔ اور انکی تباہ و برباد کرنے کی فکر ہوتی ہے
 اسکے بعد ارشاد ہوا ہے کہ وعتصموا بحبل اللہ جیعائے لغت جب تم پر ہیز گاری کے اختیار کر نیسے
 مکر و بات سے محفوظ ہو گئے تو دلائل الہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ کیونکہ یہی بات تمام نیک کاموں
 کی جڑ ہے۔ تم جانتے ہو کہ اگر کسی مخدوش راہ میں چلنے کی ضرورت ہو تو سہاے کی حاجت
 ہوتی ہے خدا کی راہ میں چلنا یعنی دین پر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہے بڑے بڑوں کے پھیر چل گئے
 ہیں ایسے خدا کے دلائل و احکام کے رسن کو مضبوط پکڑے رہو تو اس دشوار راہ پر
 چلنا آسان ہو جائے گا۔ وگرنہ قدم قدم پر ٹھوکرین کھاؤ گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے عہد کے معنی لیتے ہیں اور علی کرم اللہ وجہہ جمل سے قرآن شریف مراد لیتے ہیں برتسک اس
 حدیث شریف کے عن علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال اما انھا
 ستكون فتنة قیل فما الخیر منھا قال کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخب من بعدکم

۱۔ علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ حقیر فتنہ و فساد پر پامال ہیں عرض
 کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سو سال پہلے فرمایا کہ قرآن میں اگلی درجہ کی سب چیزیں مندرج ہیں اور موجودہ معاملات جو تم
 لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تمہارے اس کے احکام بھی اسی میں موجود ہیں اور وہ خدا کے دلائل و احکام کی ایک مضبوط راستی ہے ۱۲

وَحَكْمُهُمَّ بَيْنَكُمْ وَهُوَ حِلُّ اللَّهِ الْمُنْتَدِينَ اور بعضوں نے دین اور طاعت کے معنی لیے ہیں اور بعض نے
 جماعت کے اور پھر ارشاد ہوا (ولا تفرقوا) دینی معاملات میں اختلاف کو چھوڑو کہ یہ جاہلیت
 کی رسم ہے کیونکہ عرب ایام جاہلیت میں بات بات پر ایسا کرتے تھے کہ جس سے گھر کے گھر برباد ہو جاتے
 تھے اسی مذموم عادت کے ترک کی تعلیم فرمائی گئی ہے روى النبی صلعم انه قال ستفترون امتی علی
 نیف وسبعین فرقة الناجی منهم واحد والباقی فی النار فقیل ومنهم یارسول اللہ
 قال الجماعة وروی السواد الاعظم وروی ما انا علیہ واصحابی خدا کی نعمتیں دو قسم کی
 ہیں نعمات دنیوی اور اخروی۔ نعمت دنیوی کا اظہار یوں ہوا ہے کہ اِذْ کُنْتُمْ اَعْدَاءُ قَالِفَیْنِ
 قُلُوبِکُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا اسی بنیاد پر آیت مافی التفسیر کی شان نزول میں بعض
 مفسرین نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اوس و خزرج میں ایک یہودی نے ایسا فتنہ ڈال دیا تھا کہ گویہ دونوں
 فریق ایک جدی تھے تاہم انہیں ایک سو بیس سال تک جنگ ہوتی رہی جب نور اسلام چمکا تو اس
 فساد کی ظلمت رفع ہوئی اور پھر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور اتفاق کی نعمت انکو میسر ہوئی چنانچہ
 اسی بات کا ایک اور آیت شریف میں بھی یوں ذکر فرمایا گیا ہے۔ لَوْ اَنْفَقْتُ مِثْرَ الْاَرْضِ
 جَمِیعًا مَّا اَلْفَتَ بَیْنَ قَوْمٍ یُّھِیْمُوْا لَکِنَّ اللّٰهَ اَلَفَ بَیْنَهُمْ اصل یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر عالم اسباب
 پر ہوتی ہے تو انہیں دنیا میں جھگڑے اور فسادات لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور جنکی نظر خدا کی جانب ہوتی
 ہو وہ ایسے بکھیر وں سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے ارادہ آئی کسی بات کا ظہور
 نہیں ہوتا دنیا و مافیہا کو اسیر قبضہ قدرت جانتے ہیں اسکے بعد یہ ارشاد ہوا وَکُنْتُمْ عَلٰی
 ترجمہ۔ اگر تم بے زمین کے سائے خزانے بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی انکے دلوں میں الفت پیدا کر سکتے مگر
 وہ تو اسد ہی تھا جس نے ان لوگوں میں الفت پیدا کر دی ۱۲

شَفَا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ هَآئِنًا نَّكَرُهَا اس آیت میں نعمت اخروی کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنے
 کفر و طغیان کی وجہ سے جہنم کے قریب پہنچ چکے تھے مگر اسلام کی بدولت دوزخ سے نہایت
 تمھیں بچا دیا جس سے نجات آخرت کے مستحق بن گئے ہو۔ اگر ہماری ہدایت کو نہ مانتے اور ہمارے
 پیغمبر کی اتباع نہ کرتے تو سعادت عقبیٰ سے محروم ہو جاتے حقیقت یہ ہے کہ احکام الہی کی اطاعت
 دین و دنیا کے سب کاموں کو درست کر دیتی ہے۔ اور پھر کَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سے احسان عام کا ذکر ہوا ہے۔ تمام آیات قرآنی میں اسی قسم کی نعمتوں
 کو مضمّن رکھا گیا ہے اگر انسان خدا کے کلام میں غور و فکر کرے تو اس کے ہدایت و انعامات کا حال
 معلوم ہو سکتا ہے وَ لَنَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ
 يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سے اور ہدایتوں کا بہترین ترتیب کے ساتھ ذکر کیا
 ہے۔ کیونکہ آیات زیر بیان کے قبل اہل کتاب کے دو عیب بیان کیے گئے ہیں ایک تو عیب
 کفر جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ اور دوسرا عیب یہ کہ وہ دوسروں کو کفر
 میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصَدُّونَ
 عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ اور جب آیات زیر تفسیر میں مومنین کا ذکر شروع ہوا تو انکو ایمان و تقویٰ کی
 ہدایت ہوئی اور پھر اس بات کی رغبت دلائی گئی کہ جس طرح تم راہ راست پر آگئے ہو اسی طرح دوسروں
 کو بھی آخرت کی ہدایت اور اعمال نیک کی رغبت دلاتے رہو۔ اور نئے کاموں سے بچنے کی

۱۱ لے اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو ۱۲

۱۳ دے پیغمبر اپنے کہو کہ لے اہل کتاب دیدہ و دانستہ اس کے راستہ میں ناحق کمی بحال نکال کر ایمان لائے و ان کو
 کو اس سے کیوں روکتے ہو ۱۴

نصیحت کرو کہ یہی فلاح آخرت کی علامت ہے اور لفظ من جو منکو میں واقع ہے وہ بیان کے لیے
 ہے گویا آیت کے معنی یوں ہیں کُونُوا أُمَّةً دُخَاةً إِلَى الْخَيْرِ جیسا کہ نفحوس آیت کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ
 أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہدایت کرنا اگرچہ سب مسلمانوں
 پر فرض ہے مگر یہ فرض کفایہ ہے کیونکہ ہر ایک مسلمان میں ایسی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں راہ راہ
 پر لانے کی ہدایت کر سکے۔ اس حالت میں من بمعنی تبعیض ہوگا بہر حال اس آیت میں تین امور
 کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی دعوت خیر۔ امر معروف۔ نہی منکر۔ دعوت خیر میں اہل تعلیم اثباتات باری اور
 تزییفات آتی ہے اس صورت میں دعوت خیر بمنزلہ جنس کے ہے جسکے دو نوع امر معروف و نہی منکر
 ہیں مگر مصلحین قوم کو خود ان امور سے آراستہ ہونا چاہیے چونکہ صلاح ذاتی صلاح غیر سے مقدم ہے
 جیسا کہ قرآن مجید میں وارد ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ أَيْطَحُ لِمَنْ تَقُولُونَ
 مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُومًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ مگر یہ مسئلہ اختلافیہ ہے بعضوں
 نے فاسقین پر بھی امر بالمعروف کو واجب قرار دیا ہے باین دلیل کہ فاسق کو جس طرح خود کو ممنوعات سے بچنا پڑے
 ویسا ہی دوسروں کو ممنوعات پہنچنے کی ہدایت کرنی بھی واجب ہے ایسے کہ اگر ایک اچک ترک ہو تو اس سے دوسرے
 واجب کا ترک کرنا لازمی نہیں ہے جیسا کہ بعض بزرگان دین کا قول ہے کہ امر و النہی وان لم تفعلوا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من امر بالمعروف ونہی عن المنکر کان خلیفۃ اللہ

۱۔ لوگوں کی ہمنوائی کے لیے جقد راستین پر رہو میں ان میں تم مسلمان سب بہتر ہو اچھے کام کرنا کہو کہنے اور دوسے کاموں سے منع کرنا کہو
 ۲۔ تم (دوسرے) لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خیر نہیں لیتے ۱۲
 ۳۔ ایسی بات کیوں کہ پٹھا کرتے ہو جو تم کو نہیں دکھاتے یہ بات اللہ کو سخت نا پسند ہے کہ تم سب کچھ اور کر دیکھ نہیں ۱۲
 ۴۔ نیک کاموں کی ہدایت کرو گو تم اُسکے پابند نہ ہو ۱۲

فِي اَرْضِهِ وَخَلِيفَةُ دَسُوْلَهُ وَخَلِيفَةُ كِتَابِهِ^۱ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
 ہے کہ افضل الجہاد الامام بالمعروف والنہی عن المنکر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ
 عنہ سے روایت ہے کہ یا ایہا الناس ائتوا بالمعروف واتھموا عن المنکر تعیشوا بخیر امر معروف
 ونہی منکر میں پہلے تو رفیق و مدارات سے کام لینا چاہیے اگر نرمی کا رگڑ نہ تو سختی ضرور ہے اگر معمولی
 سختیوں سے بھی لوگ نصیحت پذیر نہ ہوں تو سزا سے کام لینا چاہیے اور یہ بادشاہوں کا کام
 ہی یہ بات ہر ایک باوی مصلح قوم کو سیر ہو نہیں سکتی ایسے مجبوراً اس زمانے میں غلط نصیحت
 سنانی کی ضرورت ہے اگر یہ بھی اثر پذیر نہ ہو تو دعائے قلبی سے اصلاح قوم کی فکر کرنی چاہیے جو
 بزرگان دین کا فریضہ ہے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کا خوف کرنا۔ دین حق کی پابندی
 اتفاق باہمی۔ خود بھی نیک کاموں کو کرنا۔ اور دوسروں کو نیک کاموں کی ہدایت کرنی۔ اخلاق اسلام
 کے فرائض میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان امور پر کافی توجہ کریں۔ خدا سے تعالیٰ کی بتائی ہوئی
 ہدایتوں کو چھوڑ دینا۔ خواہشات نفس کے پورا کرنے میں منہمک ہونا تنزل و اوبار کی علامت ہے
 جب تک جہاد مع نفس نہوترقی کے میدان میں قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم جہان تک غور
 کرتے ہیں فی زمانہ خاصہ کہ ہماری قوم سے اسکا احساس ہی مفقود ہو گیا ہے۔ جس سے
 آسانی کے ساتھ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہنوز تکبت و اوبار کی مدت ختم نہیں ہوئی خدا وہ دن دکھائے
 کہ قومی حالت سنہلے ہوئے نظر آئے۔ قوله تعالیٰ لَیْسُوْا سَوَآءً ؕ مِّمَّنْ اَهْلَ الْكِتَابِ اُمَّةٌ
 قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰیَاتِ اللّٰهِ اَنَاءَ الْبَیْلِ وَهُمْ یَسْجُدُوْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ

۱۔ جسے نیک کاموں کی ہدایت کی اور جسے کاموں سے خوف دلایا وہ خدا اور رسول اور قرآن مجید کی گویا نابت اور کراہی ۱۲

وَيَا مَرْوَنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَهَوَّنَ عَنِ الشُّكْرِ وَيَسْأَرْعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا بِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ . اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَلَنْ يُنْفَعُوْهُمُ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَاُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ هَمَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هَذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صَاعٌ صَابَتْ حَرَتْ قَوْمٌ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ ترجمہ (پھر بھی ان سب کا حال) یکساں نہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو در نماز میں، کھڑے رہ کر آیات الہی پڑھتے اور (خدا کے آگے) سجدے کرتے ہیں (اور) اسلئے روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اچھے کام کرنے کو کہتے اور بُرے کاموں سے منع کرتے اور (خوبی) نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں اور یہی لوگ نیک بندوں میں (داخل) ہیں اور انکی کسی طرح کی بھی کرین ایسا ہرگز نہ ہوگا کہ انکی اس نیکی کی قدر نہ کی جائے اور اس پر ہر سیزگاروں کے حال سے خوب واقف ہو جو لوگ شکر (دین حق) ہیں ان کے مال اور انکی اولاد اس کے یہاں ہرگز انکے کچھ بھی کام نہ دیں گے اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ (ہمیشہ) دوزخ ہی میں رہیں گے دنیا کی اس زندگی میں جو کچھ بھی یہ لوگ (اسلام کی مخالفت میں) خرچ کرتے ہیں اُسکی مثال اس ہو اکی سی ہو جسمیں بڑی ٹھہرتھی اور وہ اُن لوگوں کے کھیت کو جا لگی جو (خدا کی نافرمانیوں سے) اپنا ہی کچھ کہو ہے تھے اور آخر کار اس کھیت کو مار کر تباہ کر دیا اور اس نے اُن پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا کرتے تھے۔

اس آیت کی شان نزول میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب تو

عبداللہ بن سلام مع چند لوگوں کے مسلمان ہو گئے تو اکابرین یہود اُن سے یہ کہنے لگے کہ تم کفر
 و خسران میں مبتلا ہو گئے تو انکی اظہار فضیلت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض کا یہ قول ہے
 کہ جب آیت ماقبل میں اہل کتاب کے صفات مرقومہ بالا کا ذکر ہوا۔ اس آیت میں اس امر کا ذکر ہوا ہے
 کہ تمام اہل کتاب کی کیساں حالت نہیں ہے بلکہ انہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو صفات حمیدہ سے آراستہ
 ہیں تو دیکھو کہ یہ قول ہے کہ ایک قوم بائیں مغرب و عشا نماز میں مشغول رہتی تھی انکی شان میں
 یہ آیت نازل ہوئی عطا کا یہ قول ہے کہ اہل بحران کے چالیس آدمی اور تیس حبشی اور تین می
 جو پہلے عیسائی تھے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی انکی شان میں یہ آیت
 نازل ہوئی اور بعض کا یہ قول ہے کہ اہل کتاب میں وہ تمام ادیان داخل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے
 اپنی کتاب نازل کی جیسا کہ ارشاد ہوا ہُوَ الَّذِي اَوْثَقَ الذِّكْرَ اَلَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا
 اور اسی بات پر ابن مسعود کی ایک روایت ولالت کرتی ہے کہ ایک روز جناب رسالت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے نماز عشا میں کچھ تاخیر فرمائی۔ پھر آپ سجد میں تشریف لائے صحابہ منتظر نماز تھے تو آپ نے
 فرمایا کہ دیکھو مجھ پر تمھارے اس وقت کوئی اور دین والے خدا کا ذکر نہیں کرتے اور پھر اس آیت
 کو آپ نے پڑھا۔ بہر حال اس آیت میں مسلمانوں کے صفات حمیدہ کا ذکر ہے کہ وہ بھی اہل کتاب
 ہیں کیونکہ اور پُرکنت مُمَحْضَاتِ جو مذکور ہوا ہے یہاں ایسی تفصیل آٹھ صفات حسنہ کے ساتھ بیان
 ہوئی ہے۔ یعنی رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا جس سے نماز تہجد مراد ہے۔
 اس میں دو صفتیں شامل ہیں۔ نماز پڑھنا۔ اور تلاوت قرآن کرنا۔ اور تیسری صفت سجدہ کی بیان

۱ پھر پہنچنے اپنے بندوں میں اُن لوگوں کو اس کتاب کا وارث ٹھہرایا جنکو پہنچنے والے سمجھ کر اسکی خدمت کے لیے منتخب کیا ۱۲

ہوئی ہے جس سے خشوع و خضوع مراد ہے۔ کیونکہ عرب خشوع کو سجدے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ **وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** میں سجدے سے بخشع مقصود ہے اور چوتھی صفت خدا اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ کیونکہ کمال انسانی یہ ہے کہ خدا کو پہچانے اور نیک عمل کرے۔ فضل اعمال میں نماز۔ اور فضل اذکار میں ذکر اللہ۔ اور فضل معارف میں معرفت مبدا و معاد داخل ہے۔ یہاں **يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** سے انھیں امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پانچویں صفت امر معروف ہے۔ اور چھٹی نہی منکر۔ کیونکہ کمال قوت علمی و نظری یہی ہے کہ انسان دوسروں کے اخلاق کے تکمیل کی کوشش کرے یعنی جو لوگ نقص اخلاق میں مبتلا ہیں انکو اچھے کاموں کی ہدایت کرے اور بُرے کاموں سے منع۔ یہی امر اور نہی منکر ہے۔ اور ساتویں صفت کا ذکر **يَسْتَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ** سے کیا گیا ہے۔ انسان کو اسوجہ سے نیک کاموں کی انجام دہی میں سرعت کرنی چاہیے کہ موت کا وقت معین نہیں ہے اچھا کام جب قدر جلد ہو جائے بہتر ہے۔ آیت ثلثین میں سرعت کا لفظ اس لحاظ سے واقع ہوا ہے کہ سرعت و عجلت میں فرق ہے۔ عجلت مذموم ہے قال **عليه الصلوة والسلام العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن** سرعت کا تعلق اُن افعال سے ہے جو جنکا جلد کرنا بہتر ہے۔ اور عجلت ایسے کاموں سے متعلق ہے جنہیں جلدی مناسب نہیں ہے۔ اور آٹھویں صفت کا ذکر **اُولَئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ** سے ہوا ہے صلاح حال انتہا اور صاف مومنین سے ہے۔ خداے تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے جیسا کہ اسماعیل اور یس۔ ذی الکفل وغیرہم کی شان میں مذکور ہے **وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِّنْ**

الصَّالِحِينَ اور سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو وَاَدْخَلْنِي رَحْمَتَكَ فِي عِبَادِ اَوْلِيَا الصَّالِحِينَ
 ان آٹھ صفات حسنہ کے ذکر کے بعد یہ ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا يَفْعَلُ الْكَافِرُ مِنْ خَيْرٍ لَنْ يَكْفُرُوهُ اس
 مقصود یہ ہے کہ جب یہود نے عبداللہ بن سلام کو انکے ایمان لانے پر خسران میں مبتلا ہونے کا
 طعن کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تجاویز کہ مومنین کے تو اعلیٰ درجہ ہیں جنکا اوپر ذکر ہوا ہے وہ تو فائز
 ہیں خسران میں کیونکہ مبتلا ہونے لگے تاکہ مسلمانوں کے دل میں کسی قسم کا ملال باقی نہ رہے اور
 نیز مسلمانوں کو بھی اس بات کی ہدایت ہوئی کہ نیک کاموں کے کرنے کے بعد جنہیں سے بعض کا
 ذکر اس آیت میں ہوا ہے اسکی جزا سے ناامید نہ ہوں کیونکہ افعال عباد کی سزا و جزا لازمی ہے جیسا کہ
 ارشاد ہوا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
 جب اعمال خیر کی جزا کا وعدہ فرمایا گیا پھر واللہ علیہم اَلْمُتَّقِينَ سے یہ بات ظاہر فرمائی گئی
 ہے کہ عدم ایصال ثواب عمل خیر یا تو سہو و نسیان سے ہو گا یا عجز و بخل سے یہ سب امور سے
 باری تعالیٰ پاک ہے کیونکہ وہ تمام معلومات کا علیم ہے وہ کیسے نیک کام کو ضائع نہیں کرتا اس کے بعد
 یہ حکم ہوا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُعْزِيْ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَاُولٰٓئِكَ
 اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا حَادُّوْنَ جبکہ آیات ماقبل میں کافروں کے حالات اور انکے
 عذاب کا اور نیز مومنین کے حالات اور انکے ثوابوں کا ذکر بطور زجر و ترغیب وعدہ و وعید کے ہوا

۱ اور پہلے ان (سب) کو اپنی رحمت (کے سایہ) میں لیا اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ نیک بندے تھے ۱۲

۲ اور در آخر کار تو تم کو اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں (لیجا) داخل کروا ۱۳

۳ پس جس نے ذرہ بھر نیکی کی (ہوگی) وہ اُس (نیکی) کو درجہ چشم خود دیکھ لے گا۔ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی (ہوگی)
 وہ اُس (برائی) کو درجہ چشم خود دیکھ لے گا ۱۴

اور پھر کافرون میں سے جو لوگ مشرف بہ ایمان ہوئے اُنکے صفاتِ حسنہ کا تذکرہ کیا گیا تو اُسکے ساتھ پھر وعیدِ کفار کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت قریظہ اور نصیر کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ روساے یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فقط مال کی محبت سے بغض و عداوت کہتے تھے جیسا کہ اس بات کی طرف لکھنا شروع کیا ہے دُشْمَنَا قَلِيلًا سے اشارہ فرمایا گیا ہے اور بعض کا یہ قول ہے کہ مشرکین قریش کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ اہل بھی کثرت مال پر فخر و ناز کیا کرتا تھا جسکے لیے یہ آیتیں بھی نازل ہوئی ہیں یعنی وَكَذَلِكَ أَهْلُكُنَّا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثْنًا وَرَيْثًا اور فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّكَايَةَ اور بعض کہتے ہیں کہ ابوسفیان کے حق میں نازل ہوئی کہ اُس نے جنگِ بدر و احد میں بہت مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کی وجہ سے مشرکوں کو دیا تھا اور اصل تو یہ ہے کہ یہ آیت بلا تخصیصِ احد سے کافرون کے حق میں نازل ہوئی ہے کیونکہ عموماً انکا سرمایہ ناز مال ہے اور یہ لوگ آنحضرت اور آپ کے متبعین پر افلاس کا دھبہ لگا کر کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہوتے تو کبھی خدا انکو اس فقر و شدت کی حالت میں نہ رکھتا (معاذ اللہ) بہر کیف اس آیت میں مال و اولاد کا ذکر اسوجہ سے ہوا ہے کہ جمادات میں نافع ترین شے مال ہے اور حیوانات میں اولاد مگر ان دونوں چیزوں سے کافرون کو کوئی نفع نہ پہونچے گا جب وہ ایسی مفید چیزوں سے آخرت میں

۱ اور ہماری آیتوں میں (تحریف کر کے) ان کے معاوضہ میں تھوڑی قیمت (یعنی دنیاوی فائدے) حاصل نہ کرو ۱۲

۲ حالانکہ ہم ان سے پہلے ہی جاعثوں کو ہلاک کر چکے ہیں جسکے ساز و سامان اور (انکی) رواداد (ظاہری ان سے) کہیں غلط تھی ۱۲

۳ تو اُسکو چاہیے کہ اپنے ہمنشینوں کو (جسکے لئے) پرکود کرتا تھا اپنی مدد کے لیے، بلا لے تاکہ ساتھ کے ساتھ ہم

(بھی اپنے) جلا و فرشتوں کو (اسکی سزا دہی کے لیے) بلا لیں ۱۲

بہرہ ورنہوں کے تو اور اشیاء سے منتفع ہونا معلوم۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہو وَمَا آتَاكُمُوهَا ذَاقُوا كُفْرًا
 بِالنِّعَةِ كُفْرًا بِكُلِّ عَيْدٍ نَادِيَتْهُ جَبَّيْكَتِ كَافِرُونَ کی ہر تو پھر اسکا نتیجہ یوں بیان ہوا کہ یہ لوگ
 ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ لیکن یہاں اس بات کا خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی کافر نیک
 کاموں میں مال خرچ کرے تو کیا اس سے وہ منتفع نہوگا۔ اس شبہ کا رفعِ سطح فرمایا گیا مَثَلُ
 مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ مَخْرَجًا فَأَنْفَسَتْ مِنْهَا
 أَنْفُسُهُمْ فَجَمَعَتُهُمْ جُمُوعًا وَلَكِنَّ الْغُلَامَ يَمُوتُ كَيْدًا كَيْدًا كَيْدًا كَيْدًا كَيْدًا
 حاصل کرنے کے لیے دولتِ ایمان سے مشرف ہونا لازمی ہر کفر کی حالت میں جو نیکی کی جائے
 وہ مقبول نہیں ہر ایسے کفر کو ریحِ ہلک سے مثال دی گئی ہے۔ یعنی اگر کسی کافر نے مسافرخانہ
 یا پل بنایا یا محتاج اور یتیم و یتیم کو کچھ دیا تو وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بہت ہی نیک کام کیا مگر
 یہ نیک کام ایک کھیت کے مانند ہے جسکو ہوائے سموم نے برباد کر دیا ہو۔ اور رسولِ غم و غصہ کے
 کچھ ہاتھ آیا ہو یا ایسے کام کیے جو انکے خیال میں تو نیک ہیں مگر دراصل معاصی میں داخل ہیں
 جیسا کہ رسول کو ایذا دینا اور مسلمانوں کا قتل کرنا اور انکے ملکوں کے تباہ کرنے میں مال کا صرف
 کرنا چنانچہ ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ
 فَسَيَنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً لِّمَا فَعَلُوْا کے معنی لغت میں بروشدید کے ہیں اور بعضوں
 نے سموم اور آگ کے بھی لیے میں بہر حال جب کھیتوں پر افراط سے یا لاپرواہی یا شدت سے
 ۱ اور (لوگو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد وہاں سے یہاں کچھ کچھ ایسی (وقت) نہیں (کھٹے) کہ انکو ہمارا مقرب بنائیں
 ۲ اس میں کچھ شک نہیں کہ کافر اپنے مال راہیے خرچ کرتے رہتے ہیں تاکہ (لوگوں کو) راہِ خدا سے روکیں سو (لوگو!)
 تو مال کو اسی طرح پر خرچ کرتے ہی رہیں گے (مگر) پھر آخر کار وہی مال اُن کے حق میں (موجب) حسرت ہو گا ۱۲

گرم ہوا چلتی ہو تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اگرچہ ایسی ہوا ون سے کھیتی کا خراب ہونا عام طور پر
 مستبذ ذہن ہوتا ہے خواہ مسلمان سے متعلق ہو یا کافروں سے مگر ظلموا انفسہم سے کافروں
 کی زراعت کا ذکر خاص طور پر مقصود ہے کیونکہ مسلمانوں کے نیک کاموں کی زراعت اگر بظاہر
 تلف بھی ہو جائے تو نفس ایمان کے سبب سے آخرت میں معقول معاوضہ ملنے کی توقع ہو
 بخلاف اسکے کفار کو نیک کام کرین مگر اسکا فائدہ دینا اور آخرت دونوں میں مل نہیں سکتا
 اور محض کفر کا نتیجہ ہو اور نیز ظلم کے معنی وضع الشيء فی غیر موضعه کی ہیں اس لحاظ
 سے بھی حالت کفر میں جو نیک کام کیے جائیں وہ ایسے سمجھے جائیں گے کہ گویا
 بے وقت یا بنجر زمین میں کاشت کی گئی اور پھر جب اُس پر بولے گرم کا بھی چرکا لگا تو بد بجا دلی
 تباہ ہوگی۔ کیونکہ خدا کے احکام میں جو انتہائے مصلح عباد پر مبنی ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی
 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ کا مقصد یہ ہے کہ ایسے خیراتی کاموں کو مقبول نہ کرے
 خدا نے کافروں پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے حالت کفر میں بے موقع ایسے کام کیے
 جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تھے باوجود اسلام کی خوبیوں سے واقف ہونیکر
 ضلالت کفر میں مبتلا رہنا بڑے افسوس کے قابل ہے خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی کے ظاہر
 کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کو بھیجا اور کتب آسمانی کو نازل
 فرمایا پیغمبروں نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو نہایت احتیاط سے ادا فرمایا اور کتب ساری
 میں اچھی بُری باتوں کا صراحت سے ذکر کر دیا گیا پھر جب ان سب امور سے قطع نظر کر کے
 اپنے عقل کے گھنٹا آباؤ مذہبوں میں گرفتار رہیں مذہب اسلام کو کچھ چیز سمجھتے ہیں جو ان کے

اور کیا ہو گا کہ خدا کا بیان کیا ہوا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا اور کافروں کو دستِ حسرت ملنا پڑے گا۔ پس
 یہ سمجھنا چاہیے کہ دولتِ ایمان کے ساتھ نیک کاموں کا کرنا اخلاق کا جزوِ عظیم ہے اگر اسلام سچی
 سیرازی ہو تو ساری تہذیب برائے نام ہے۔ قولہ تعالیٰ لَئِنْ لَکَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

اَوْ يَتُوبَ عَلَیْکُمْ اَوْ یُعَذِّبَکُمْ فَانْتَهُمُ ظَالِمُوْنَ وَاللّٰهُ سَافِلُ السَّمٰوٰتِ وَمَافِ الْاَرْضِ
 یَعْفِرُ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ترجمہ اے پیغمبر تمہارا تو کچھ
 بھی اختیار نہیں چاہے خدا اُن پر رحم کرے یا اُن کی زیادتیوں پر نظر کرے اُن کو سزا دے
 اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سب اسد ہی کا ہے وہ جسکو چاہے معاف کرے
 اور جسکو چاہے سزا دے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

یہ آیت جنگِ اُحد کے وقت نازل ہوئی اور اُس روز کافروں نے دندانِ مبارک
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا۔ تو آپ نے فرمایا کَیْفَ یَفْلَحُ قَوْمٌ خَضِبُوا وَجْهَ
 نَبِیِّہِم بِالْاَدْمِ وَھُوَ یَدْعُوھُمْ اِلٰی دِہْمِہُمْ اور آپ نے بدو عاکا قصد فرمایا اور سالم بن عبد اللہ
 سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان - حرث بن ہشام - صفوان بن
 امیہ پر لعنت کی تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب رسالتؐ اپنے
 چند چمیدہ اصحاب کو سکنینِ بیرمعونہ کے پاس قرآن مجید کی تعلیم کے لیے روانہ فرمایا تو عامر
 بن طفیل نے ایک فوج کے ساتھ ان پر حملہ کیا اور بعضوں کو گرفتار کر لیا اور بعضوں کو قتل
 کر ڈالا جس سے آپ کو انتہادِ رنج کا رنج ہوا۔ چالیس روز تک ان کفار کے حق میں آپ دعا
 لے رہے تھے کہ وہ قوم کیسے اہلِ راست پر آدگی جسے اپنے نبی کے چہرہ کو ٹکس کر دیا ہو اور انھیں لیکہ وہ انکے پروردگار کی طرف سے تلافیٰ کرا ہو اور

کرتے ہے مگر مفسرین نے وجہ اول کو ہی ترجیح دی ہے ہر حال کوئی فعل آپ کرنا چاہتے تھے جس سے آپ کو خدا تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو یہاں اس بات کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ جب آپ کی شان یہ تھی کہ وَمَا يَنْطُوقُ عَنِ النَّهْوِ إِنَّ هُوَ الْأَوَّحِيُّ الْخَوِيُّ اور نیز آپ معصوم تھے تو پھر وجہ منع کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کسی فعل سے منع کر دیا جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ ممنوع ہر سے آپ کو اشتغال تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کی نسبت فرمایا ہُوَ الْكَافِرُ الْأَشْرَكُ لَيْسَ بِمَوْلَاكُمْ وَلَا نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ وَلَا نَذِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ۔ اس منع کرنے سے صرف یہ مقصود ہے کہ جب کفار کے بعض افعال سے آپ کو سخت رنج ہوا تو ممکن تھا کہ کوئی قول یا فعل خلاف شان آپ سرزد ہو جائے تو خدا تعالیٰ نے آپ کی طہارت و عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے ان امور سے منع فرما دیا یا یونہی سمجھا جائے کہ حضرت سے کوئی ایسی بات ہوئی جو ترک فضل کے حد تک بوجہ تھی تو خدا تعالیٰ نے اختیار فضل کی ہدایت فرمائی جیسا کہ ارشاد ہوا ہُوَ الْكَافِرُ الْأَشْرَكُ لَيْسَ بِمَوْلَاكُمْ وَلَا نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ وَلَا نَذِيرٌ۔ اور سب قومی و جاتی ہر کہ جب جنگ امدین کا فوج سے طرح طرح کی بے اعتدالیان ہوئیں اور قلبی تکلیف کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ نے لعنت کرنے کی اجازت اپنے پروردگار سے بمقتضا بشریت چاہی ہو مگر حکم ہوا کہ ایسا نہ کرنا کہ عین معلوم ہے کہ بعض کفار تو بے کرین گے یا ان سے ایسی اولاد پیدا ہوگی جو انتہا درجہ کی متقی و پرہیزگار ہوگی ایسوں کو

۱ اور نہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں (بلکہ یہ) قرآن جو پڑھ کر سناتے ہیں، وحی (آسانی) ہے ۱۲

۲ اگر تم مشرک کرو گے تو تمہارے اعمال باطل کر دیے جائیں گے ۱۲

۳ اور مسلمانو! دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو ویسی ہی کرو جیسی تمہارے ساتھ کی گئی ہو اور اگر لوگوں کی اینٹوں پر صبر کرو تو ہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر بہتر ہے ۱۲

دنیا میں کچھ مہلت دینی چاہیے اور یہ فعل تمہاری شان کے بھی خلاف ہو بہر حال لَیْسَ لَکَ مِنْ الْاَمْرِ شَيْءٌ سے آنحضرت کو اس بات کی ہدایت ہوئی ہو کہ جو واقعہ اُحد کا پیش آیا گو وہ آپ کے مکروہ طبع ہو مگر اس کے مصباح کو تم نہیں جانتے۔ یا مطلقاً مصباح عباد کا علم کمون نہیں دیا گیا ہے صرف انھیں باتوں کو جان سکتے ہو جو بذریعہ وحی معلوم کر لئے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہو کہ بلا ہمارے حکم اور اذن کے کوئی کام نہ کرنا کیونکہ درجہ عبودیت میں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ اور بیوقوف علیہم سے تخلیق توبہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے توبہ سے مراد ندامت ہے جب انسان میں گذشتہ افعال سے ندامت پیدا ہوتی ہے اور یہ قصد ہوتا ہے کہ آئندہ پھر اُن افعال قبیحہ کا ارتکاب نہ ہوگا تو وہی توبہ ہو مگر ایسا ارادہ اور کراہت کا دل میں پیدا ہونا منجانب اللہ ہے۔ کیونکہ افعال عباد پر ارادہ عباد مقدم نہیں ہے بلکہ ارادہ اللہ مقدم ہے اگر ارادہ عباد مقدم ہو تو اس ارادہ کے لیے ایک دوسرے ارادہ کے تقدم کی ضرورت لاحق ہوگی جو باعث تسلسل ہے اور تسلسل محال ہے۔ اس لیے اس آیت میں خدا تعالیٰ نے کیسلی خطا کو معاف کرنا یا نہ کرنا اپنی ذات سے متعلق فرمایا ہے فاعفوا عن ظالمون کے الفاظ حسن تعذیب کے طور پر واقع ہوئے ہیں یعنی اگر کفار استوجب عذاب ہیں تو اس وجہ سے کہ وہ ظالم ہیں۔ یعنی شرک کے ظلم میں مبتلا ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اس کے بعد وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جو ذکر فرمایا گیا ہے گویا لیس لَکَ مِنَ الْاَمْرِ کی وضاحت ہے یعنی مطلق حکم اُسی خدا کو سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس کے سوا کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے یَغْفِرُ لِمَن یَّشَاءُ وَیُعَذِّبُ

مَنْ يَشَاءُ سے شان حکومت و ارادہ آئی کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی اگر خدا کی مرضی ہو تو سب کفار جنت میں داخل ہو جائیں گے اور مقربین و صدیقین دوزخ میں یہ بہت نازک مسئلہ ہے اصل یہ ہے کہ افعال عباد پر ارادہ آئی مقدم ہو تو ایسی حالت میں طاعت و معصیت کا ظہور بھی اُس کے ارادہ سے وابستہ ہے۔ کوئی طاعت بنفسہ مستوجب ثواب نہیں ہے اور نہ کوئی معصیت باعث عذاب۔ سب خدا کی مرضی پر موقوف ہے جسکی یہ شان ہے کہ یَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ اور پھر واللہ غفور رحیم سے اس بات کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ سب کچھ ہمارے اختیاری افعال ہیں مگر میزان افعال میں رحمت و مغفرت کا پلہ بھاری ہے جو با نہیں بلکہ ازراہ فضل و احسان دیکھو جب خود آنحضرت کو اس قسم کی ہدایت ہوئی ہے کہ اگر مخالفین کی طرف سے کیسی ہی تکلیف و ایذا پہنچے اس پر صبر کریں اور اُن کے حق میں کوئی برا خیال نہ کیا جائے، تو اس سے تہذیب اخلاق پر کیسا کہ اثر پڑتا ہے جو لوگ عارضی حکومت پر اترتے ہیں اور طرح طرح کی سختیاں اپنے ماتحت رعایا پر روا رکھتے ہیں وہ ان احکام کو بغور دیکھیں اور نیک اخلاق سیکھیں تو یقین ہے کہ وہ اپنی دولت و حکومت سے بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اَذْبَنِي رَبِّي فَاحْسِنْ تَادِيْبِي۔

قوله تعالى وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً

أَوْظَلُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ ذُنُوبَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَلْهَمَهُمْ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ
وَجَنَّتِ تَجَرَّتْ مِنْ تَحْتِهَا أَلَانَتْ هَاسِرُ خَالِدَاتٍ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ

ترجمہ اور اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپکو جسکا پھیلاؤ اور اتنا بڑا ہے جیسے زمین
و آسمان (کا پھیلاؤ۔ سچی سچائی) ان پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے جو خوش حالی اور تنگ دستی
(دو دنوں حالتوں) میں (خدا کے نام) خرچ کرتے ہیں اور غصے کو دلتے ہیں اور لوگوں (کے
قصور و نواقص) سے درگزر کرتے ہیں اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے والوں کو اسد دوست رکھتا ہے
اور (ان پرہیزگاروں میں ایک صف یہ بھی ہے کہ) جب کوئی بیجائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی
اور بیجا بات کر کے اپنا دین لینے دین کا کچھ نقصان کر لیتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں
کی معافی مانگنے لگتے ہیں اور خدا کے سوا (بندوں کے) گناہوں کا معاف کرنے والا اور ہی
کون۔ اور کوئی بیجا بات کر بھی بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی لوگ
ہیں جن کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے۔ اور (مغفرت کے علاوہ) بہشت کے باغ جن کے
تلے نہرین پڑی بہر ہی ہو گئی کہ وہ انہیں ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے اور نیک کام کرنے والوں
کے بھی کیسے کچھ اجر ہیں۔ اچھے کاموں کا کرنا اور منہیات سے احتراز کرنا باعث مغفرت ہے
ابن عباس فرماتے ہیں کہ سادہ حوالی مغفرتہ من دیکھ میں مغفرت سے اسلام راہی کہیو کہ
آیت شریف میں مغفرت کا لفظ بطور نکرہ کے واقع ہوا ہے جس سے مغفرت عظیمہ یا عامہ مقصود
ہے جو اسلام ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مغفرت مقصود

فرائض کا ادا کرنا ہی اس لیے کہ لفظ مغفرت کسی قید سے مقید نہیں ہے تو پھر اس کے معنی ایسے لیے جانی ضرور ہے جو سب کے لیے شامل ہو پس ادائی فرائض ہر طرح باعث مغفرت ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے اخلاص مراد ہے کیونکہ تمام عبادات میں اخلاص ہی پسندیدہ ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے۔ **فَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ فَخُصِّصَتْ لَهُ الدِّينَ** اور اصرم نے مغفرت سے ریا اور ذنوب سے توبہ کرنے کے معنی لیے ہیں۔ انھوں نے سیاق کلام کا اعتبار کیا ہے کیونکہ اس آیت سے پہلے ریا سے ممانعت ہوئی اور اسکے بعد سادعوا الی مغفرة ذکر ہوا ہے۔ اسکے سوا مغفرت کے بہتے معنی بلحاظ قرآن حال بیان ہوئے ہیں جنکا ذکر موجب تطویل کلام ہے۔ اور پھر ارشاد ہو اوجنّ عرضھا السموات والارض یعنی جمیع مغفرت کے طرف مساعت واجب ہے جنت کی طرف بھی لازمی ہے۔ کیونکہ از الہ عقاب کا نام مغفرت ہے اور ایصال ثواب کا نام جنت۔ تو ان دونوں باتوں کا جمع کرنا ہر ایک مکلف پر واجب ہے جنت کا ذکر سموات و ارض سے باین لحاظ کیا گیا ہے کہ اگر تکوین جنت کی وسعت کا معلوم کرنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ تمام آسمانوں اور زمین کی وسعت اسکو ایک سطح مستوی کے مانند ہے۔ یعنی ایسی وسعت کہ جسکو سو اُخذ لے کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ابو مسلم یہ تاویل کرتے ہیں کہ مثلاً بالفرض آسمانوں اور زمین کو بیچڑ الدین تو انکی قیمت جنت کے مساوی قیمت ہوگی، بہر حال وسعت جنت کا ذکر بطور مبالغہ کے ہوا ہے اور بعض نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ جنت کا وجود آسمانوں میں مانا جاتا ہے تو پھر اسکا عرض مثل عرض سما کیسے ہو سکتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ جنت فوق سموات

۱۵ یہی حکم دیا گیا کہ خالص اسدی کی بندگی کی نیت سے ایک طرف ہو کر کسی عبادت کریں ۱۲

اور تخت عرش ہو قال علیہ السلام فی صفۃ الفردوس سقفہا عرش الرحمن ہر قل کے
 ایچی نے آنحضرت سے سوال کیا کہ جب آپ ایسی جنت کی طرف دعوت کرتے ہیں کہ جس کا عرض ستوا
 وارض کے مساوی ہو تو پھر دوزخ کہاں ہو تو آپ نے فرمایا سبحان الذی فاین الدلیل الذی جاء
 النہاس یرینے جب دن بکل آتا ہو تو شب کہاں جاتی ہو اس پر خیال کر لو اور بعضوں نے لکھا ہے
 کہ جنت تو آسمانوں کے اوپر ہوگی اور دوزخ زمین کے نیچے اعدت للمتقین سے جنت کی
 خوبیاں پر ہیزگاروں کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جس کا ذکر اوپر سبط کے ساتھ ہو چکا ہے اور یہاں
 بھی کچھ متقیوں کے صفات کا ذکر الذین ینفقون فی السراء والضراء وغیرہ سے کیا گیا ہے
 تاکہ معلوم ہو جائے کہ متقیوں کے ایسے صفات ہوتے ہیں اور جب تک ایسے صفات ہوتے ہیں
 انھیں کے لیے جنت ہے۔ بہر حال متقی وہ ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خدا کی راہ میں خرچ
 کیا کرتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کا ذکر ہے کہ انھوں نے حالت عسرت میں صرف ایک پیاز خدا کی
 خوشنودی کے لیے دی تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک انگور صدقہ دیا تھا خدا کی
 راہ میں مال کا دینا اشرف عبادات میں داخل ہے کیونکہ خدا کی راہ میں مال کا دینا انسان کے نفس
 پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اس لیے سراء و ضراء کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواہ انسان خوشی ہو
 یا ناخوشی سے وہ سب طاعت میں داخل ہے۔ اسکے بعد متقیوں کا وصف والکاظمین
 الغیظ سے کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ غصہ کا روکنا اور لوگوں کے قصور سے درگزر کرنا صبر و حلم میں
 داخل ہے جس کے سجد فوائد میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وہو یقدر

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فردوس کی تعریف میں فرمایا کہ کسی چھت عرش رحمن ہے ۱۱

علی انفاذہ صلاً اللہ قلبہ امنا وایمانا اور نیز والعافین عن الناس سے متقیوں کے کصفات بیان ہوئے ہیں قفال رحمہ اللہ نے اس آیت کی تاویل یوں کی ہے کہ ہر گاہ شکرین سو و خوار کی عادی تھے تو خدا سے تعالیٰ نے مومنین کو سو و کے عفو کرنے کا حکم فرمایا اور وہ اس آیت پر استدلال کرتے ہیں جو بعد ذکر رب و دین کے قرآن مجید میں وارد ہو و ان کان ذو عسرة فلنظرۃ الی ميسرة وان تصدقوا خیر لکم اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ اُحد میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شدت غضب میں یہ کلمہ صادر ہوا تھا لا مثلن عھدۃ آیت مافی البیان سے حکم عفو اور درگزر کا ہوا۔ عیسیٰ بن مریم صلوٰۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ لیس الاحسان ان تحسن الی من الیک لان ذلک مکافاة انما الاحسان ان تحسن الی من اساء الیک اسی مضمون کو اس شعر میں ادا کیا گیا ہے شعر بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مروی احسن الی من اسا اور واللہ یحب المحسنین سے ہر ایک قسم کا احسان نیکی میں شمار کیا گیا ہے کیونکہ غیر کے ساتھ احسان دو طریق سے ہوا کرتا ہے یا نفع پہنچانے سے یا دفع ضرر سے غریبا کے ساتھ مراعات کرنا۔ جہلا کی تعلیم۔ گراہوں کا راہ راست پر لانا یہ سب ایصال نفع میں داخل ہیں خطا سے درگزر کرنا۔ اور مطالبات اخروی سے صرف نظر کرنا دفع ضرر میں داخل ہے ہر کیف جبکہ اسباب کا

۱۵ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے غصے کو دبا ڈالے اور حالانکہ وہ اسکو جاری کر سکتا ہے تو بھرنے لگا خدا تعالیٰ اس کے دل میں امن اور ایمان کو ۱۲

۱۶ اور کوئی تنگ دست (تمہارا مقروض) ہو تو ذرا خجی تک کی مہلت (دو) اور اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اسکو اصل قرض بھی بخش دو ۱۲

بیان ہوا کہ جنت متقیوں کے لیے مہیا اور تیار ہے تو ہر متقیوں کے اقسام کی مرحمت کی بھی ضرورت ہے
 متقیوں کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو عبادات و طاعات کے راغب ہوئے ہیں خوشحالی اور بے گدستی
 میں خدا کے نام خرچ کرتے ہیں غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرتے
 ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہو جاتے ہیں جبکا ذکر اس طرح ہوا ہے۔ و
 الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ
 وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ فَالْذُّنُوبُ الْكَبِيرَةُ اللَّهُ كَوْتَقْسِيًا مُتَّقِينَ کے دو درجہ بتلائے گئے ہیں مگر جب گناہ
 کے بعد انسان توبہ کرتا ہے تو کم از کم نیک کام صدق ہو جاتا ہے اور حصول شرف و منزلت
 میں خدا کے پاس مثل درجہ اول کے متقیوں کے ہو جاتا ہے۔ اور علاوہ اس کے آیت اولیٰ میں
 اِثَارَ إِلَى الْغَيْرِ کی تعلیم ہوئی ہے اور اس آیت میں اِثَارَ عَلَى النَّفْسِ کی۔ کیونکہ گناہ کا رجب توبہ کرتا ہے تو گویا
 وہ اپنے نفس پر احسان کرتا ہے۔ عطا سے منقول ہے کہ یہ آیت ابو سعید نہان التمار کی شان میں
 نازل ہوئی انکے پاس ایک حسین عورت خرے خریدنے آئی تھی نہان نے اُس سے کہا کہ
 خرے اچھے نہیں ہیں۔ گھر میں اس سے بہتر خرے ہیں وہاں چل جب وہ اُنکے ساتھ گھر گئی تو
 اُسکو کھینچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا تو بے گناہ تھا کہ خدا سے ڈرنا چاہیے پھر اُس نے اُس عورت کو
 چھوڑ دیا۔ اور بشیمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور اپنی کیفیت عرض
 کی تب یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال تذکر الہی کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو
 تو خدا کے عذاب و عقاب کا فوراً خیال کرے اور اُسکی عزت و جلال سے ڈرے کہ وہ باعث
 استغفار ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ مُّطَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ

تذکرہ افادہ مبصرون اور بغض کتنے ہیں کہ ذکر و اللہ سے خدا کی تعظیم و تہلیل ہو
 کیونکہ جب خدا سے کسی چیز کے سوال کی ضرورت ہوتی ہو تو پہلے اس کی ثنا و تعظیم لازمی ہے۔ پس
 جبکہ استغفار و توبہ کی ضرورت تھی تو ذکر و اللہ سے تقدیم ثنا کی تعلیم ہوئی۔ اور پھر گناہوں سے
 بخشش چاہنے کی ہدایت۔ استغفار و توبہ کے معنی توبہ کے ہیں توبہ سے مراد گزشتہ گناہوں سے
 ندامت اختیار کرنا اور آئندہ گناہ کا ترک کرنا ہے اگر صرف زبانی استغفار ہو تو وہ بے اثر ہے۔ وَمَنْ
 يَغْفِرْ لَذُنُوبِ اِلٰهِ اللّٰهِ سے یہ مقصود ہے کہ بندہ خدا کو سوائے خدا کے دوسروں سے مغفرت
 طلب کرنا منع ہے۔ کیونکہ دنیا و آخرت میں بندہ پر جو کچھ عذاب ہوتا ہے وہ خدا ہی کی طرف سے
 ہے۔ وہی اُس عذاب کو معاف کر سکتا ہے اور پھر ارشاد ہوا وَلَمْ يَصِرْ اَعْلٰى مَا فَعَلُوْا لِغَيْبِ غَنَابِ
 کے نتائج سے واقف ہو کر پرہیزگار لوگ پھر قبیح افعال پر اصرار نہیں کرتے جب اس طرح ان کے
 کردار کی درستی ہو جاتی ہے۔ تو وہ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤْهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ مَّوْجِبَاتٌ
 ہیں خدا کی مغفرت اُنکو گھیر لیتی ہے اور پھر خدا کے فضل سے جنات تجرّوْا مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ
 کی عنایت ہوتی ہے اور آخر میں وَنَعْمَ اَجْرًا لِّلْعَامِلِيْنَ سے اچھے کاموں کا عمدہ نتیجہ ظاہر کر دیا گیا
 ہے۔ اس آیت شریف میں گناہوں سے پناہ مانگنے اور حالت تو انگری و تنگ دستی میں خدا کی
 راہ میں خرچ کرنے۔ غصہ کو دکنے اور لوگوں کے خطیات سے درگزر کرنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی
 ہو کیا اس سے بہتر اخلاقی تعلیم ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ ہر ہر لفظ اور جملہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بظہیر
 حضرت سرور کائنات علیہ فضل التّٰحِيۃ وَالصَّلٰوۃ خزانۃِ قُدْرَتِ مِیْنِ جَوَاطِقِ کے بہترین جواہر تھے
 وہ سب اس امت مرحومہ کو عنایت فرمائے گئے ہیں خدا سے تعالیٰ مسلمانوں کو اس کے پاک کلام کے

دیکھنے اور اسکو سمجھنے اور اُس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرَدُّ ثَوَابَ اللَّهِ نِيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرَدُّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَخَّرْنَا لِي الشَّاسِكِ رِزْقَ تَرْجُمِهِ اور کوئی شخص بے حکم خدائے مہین سکتا (ہر ایک کی موت کا) وقت مقرر لکھا ہوا (موجود) ہے اور جو شخص دنیا میں (اپنے کیلئے) بدلہ چاہتا ہے ہم اس کا بدلہ دین دیتے ہیں اور جو آخرت میں بدلہ چاہتا ہے ہم اُسکو وہیں دین گے اور جو لوگ اسلام کی نعمت کا شکر کرتے ہیں ہم اُن کو عنقریب جزائے (خیر) دین گے۔

مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے خیال سے جنگ اُحد میں منافقوں نے یہ خبر اڑا دی تھی کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اسدیل شانہ اُسکی تدویر فرماتا ہو کہ کیسکی موت بغیر چمائے حکم کے واقع نہیں ہوتی۔ ہر ایک بات کے لیے وقت معین ہے اس قسم کی خبر کے شہتر کرنے سے ان نادانوں کا منشا یہ تھا کہ جنھوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے وہ پھر اپنا اپنا مذہب اختیار کر لیں مگر وہ اس بات سے غافل تھے کہ خدا جس دین کی اُمت چاہتا ہے وہ کسی کی موت سے رک نہیں سکتا۔ اب تک اسلام کا بقا اس کلام پاک کی بین شہادت ہے اور یوں ہی تاقیام قیامت قائم رہیگا۔ اذن بمعنی علم ہے۔ مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا و قدر اُسی قرار دیا ہے کیونکہ کسی شے کا وقوع بدون مشیت اُسی ہو نہیں سکتا کتابا مؤجلا سے لوح محفوظ اور ہر جیسا کہ احادیث میں وارد ہے اللہ تعالیٰ قال للقلو الکتاب فکتہ بھاو

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ پس جو کچھ قیامت تک ہونے والے واقعات تھے اُن سب کو قلم نے لکھ دیا ۱۱

کاٹن الی یوم القیامة خدا کو تمام حوادث عالم کا علم ہونا لازمی ہو کر نہ جہل لازم آئے گا
 تعالیٰ شانہ عن ذلک ومن یرد ثواب الدنیا الی آخرہ کا ذکر اسوجہ سے کیا گیا ہے کہ جنگ
 میں دو قسم کے لوگ شریک تھے بعض تو دنیوی نام و نمود اور غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے اور بعض
 جزائے اخروی کے خیال سے۔ چونکہ مال اعمال وابستہ نیت ہر ایسی صراحت اس آیت شریف
 میں کی گئی ہے۔ اگرچہ اس آیت کا نزول جہاد سے متعلق ہے مگر مفہوم عام ہے اور ہر عمل کا نتیجہ نیت سے
 تعلق رکھتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے روئے ابوہریرۃ عنہ علیہ السلام ان اللہ تعالیٰ
 یقول یوم القیامۃ لقاتل فی سبیل اللہ فی ماذا قتلت فیقول للعبد امرت بالجهاد
 فی سبیلک فقاتلت حتی قتلت فیقول تعالیٰ کذبت بل اردت ان یقال
 فلان محارب ثمان اللہ تعالیٰ یا مردبھہ الی النار پس مشیت الہی کو پیش نظر
 رکھنا اور ہر کام کو نیک نیتی کے ساتھ انجام دینا اسلامی اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قوله تعالیٰ فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا انْقُضُوا
 مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْتَبْ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
 عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ترجمہ ہے پیغمبر بھی بڑا ہی فضل ہوا کہ تم انکو نازل
 (مردار) ملے ہو اور اگر (کہیں خدا بخواتم تم مزاج کے اکھڑا اور) سنگ دل ہوتے تو یہ لوگ

۱۵ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے
 جو خدا کی راہ میں مقتول ہو یا پوچھ گا کہ تو کس امر میں قتل ہوا وہ کہے گا کہ تو نے اپنی راہ میں جہاد کا حکم دیا تو میں نے جہاد کیا حتیٰ کہ قتل ہوا
 تو خدا تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو مجھو یا ہو سکتا تیری نیت (اس جہاد سے) یہ تھی کہ یہ کہا جائے (اور مشہور ہو) کہ فلان (شخص بڑا) بہادر ہے
 پھر اللہ تعالیٰ اسکو جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا ۱۲

(کبھی کے) تمھارے پاس سے تتر بتر ہو گئے ہوتے تو تم راہی جلی عادت کیوں چھوڑا جنگ احد کے معاملہ میں بھی (ان کے قصور معاف کرو اور (خدا سے بھی) ان کے گناہوں کی مغفرت چاہو اور معاملہ (صلح جنگ) میں (بدستور سابق) ان کو شریک مشورہ کر لیا کرو پھر مشورہ کے بعد تمھارے مدین ایک بات ٹھن جائے تو بے تامل اس کو گر گزرو مگر پھر وہ خدا ہی پر رکھنا جو لوگ (خدا پر) بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

جنگ احد میں کچھ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے تھے جب پھر وہ لوٹ آئے تو آپ نے اُن کے ساتھ درشتی کا برتاؤ نہیں کیا بلکہ نرمی سے پیش آئے جیسا کہ ارشاد باری ہے
 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ آپ کا حسن خلق تھا۔ اور خود اپنے فرمایا ہے کہ لا حلال احب الی اللہ تعالیٰ من حلال امام ورفقة ولا جھال بغض الی اللہ من جھال امام وخرقه چونکہ آپ پیشوئے قوم تھے آپ کا حلیم اور نیک خلق ہونا لازمی تھا حسن خلق میں حال قائل و فاعل کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ حال قائل کا اعتبار اسوجہ سے کہ جو اہر نفوس کی ماہیت یکساں نہیں ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن کعادن الذهب والفضة انسان کا رجحان جب طرح کمال کے جانب ہوتا ہے اسی طرح نقصان کی طرف بھی ہوتا ہے۔

آدمی زادہ طرہ معجون ست کر فرشتہ سرشتہ و زجیوان
 گر گند میل این شود بہ ازمین و گند غبتش شود بہ ازان

اور حال فاعل کا اعتبار اس لحاظ سے کہ من عرف سر اللہ فی القدر دھانت علیہ

المصائب کیونکہ حوادث ارضیہ کا وقوع اسباب الہیہ سے متعلق ہے۔ جب اسباب کا اذعان ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے ایسی حالت میں نہ مجبوبات کا حصول باعث نہیں ہوتا ہے اور نہ مطلوبات کا فوت سبب جبر و فرغ۔ بلکہ وہ حسن اخلاق کا معدن بن جاتا ہے اور سب مخلوقات کے ساتھ اسکی معاشرت نیک ہو جاتی ہے چونکہ آنحضرت اکمل البشر تھے تو آپ کا حسن خلق بھی اُسی درجہ کا تھا۔ اور جب مفہوم آیت پر خوب غور کیا جائے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رحمت الہی کی تاثیر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم علی الامت بنا دیا تھا کیونکہ بحرِ خدا کے ارادہ کے انسان کے دل میں رحم و کرم کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور نیز یتیم و یتیم پر رحم یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی سلوک کیا جائے یا کسی کو آفات سے بچایا جائے لیکن جسکے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جب تک وہ صحت و عافیت سے نہ ہے ایسے احسانات سے منتفع نہیں ہو سکتا اور انسان کو صحت و عافیت رکھنا خدا کے اختیار میں ہے تو اس تقریر کا حاصل یہ ہوا کہ ہر طرح کی رحیمی سے مستفید ہونا خدا کے کرم و احسان پر موقوف ہے کہ وہی حقیقی رحیم ہے قال علیہ السلام الراحمون یرحمہم الرحمن اور خدا تعالیٰ اپنے رسول مقبول کے وصف میں فرماتا ہے بالمتوہنین رؤوف رحیم اسکے بعد یہ ارشاد ہوا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لا افوضوا من حولک جس سے خدا تعالیٰ کی کمال مہربانی آنحضرت پر ثابت ہوتی ہے کہ اُس نے بد خلقی اور سخت مزاجی کی بُرائیوں کو آپ پر ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ آپ کی بعثت سے تبلیغ رسالت مقصود تھی۔ اور اس مقصود کی تکمیل اُسی حالت میں ممکن تھی کہ مخلوقات کے قلوب آپ کی طرف مائل ہوں ایسے آپ کا رحیم ہونا اور بد خلقی سے محفوظ رہنا لازمی تھا اسکے بعد تین باتوں کا حکم ہوا فاعف عنہم واستغفر لہم و شاورہم

فی الامر یعنی عفو۔ استغفار اور مشاورت کا۔ عفو کا حکم اس لیے ہوا کہ کمال انسانی یہ ہو کہ وہ مخلوق
 باخلاق اس پر ہو جائے چونکہ آیت مقدم میں لمخفرة من الله ورحمة سے اپنے عفو و درگزر کی
 کا ذکر فرمایا تھا تو ساتھ ہی انحصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کی تعلیم فرمائی گئی تاکہ
 آپ کو فضیلت اخلاق الہی حاصل ہو جائے اور استغفار کا حکم اس لیے ہوا کہ جنگ سے شہ پھیرنا
 گناہ کبیرہ میں داخل ہے اور اس آیت میں اُتقین لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے جنگ حدین
 جناب رسالتاب سے کنارہ کشی اختیار کی تھی چونکہ وہ اپنے اس فعل سے گناہ کبیرہ
 میں مبتلا ہو گئے تھے تو حسدِ ایتعالیٰ نے بھی اپنے کمال رحم سے اُن کو بخش دیا جیسا
 کہ اس آیت کے ماقبل ذکر ہوا ہو کہ لقد عفا الله عنهم اور پیغمبر صاحب کو بھی حکم ہوا استغفر لهم
 یہ کمال مرحمت الہی ہے جیسا کہ اکثر اپنے دوستوں سے کہا جاتا ہو کہ میں نے فلان کے خطیات سے
 درگزر کی ہو۔ تم بھی درگزر کرو۔ اور مشورت کا حکم اس لیے ہوا کہ جن لوگوں سے مشورت کی جائے
 انکی عظمت و بلوئی کا باعث ہوتا ہو اور اس سے اُن کے دل میں نرمی اور اطاعت کا مادہ پیدا
 ہوتا ہو اور نیز مشورت شدت محبت کی دلیل ہو اور ترک مشورت سے لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری
 اہانت کی گئی اور اُس سے سو مزاجی پیدا ہو جاتی ہو۔ اور نیز مشورت سے دنیوی امور میں عمدہ
 رے کے حاصل ہونے کی توقع بھی ہو پیغمبر صاحب اکمل الناس تھے لیکن نہایت راستبازی
 سے آپ نے یہ فرمایا ہو انتم اعرف باموردنیا کم وانا اعرف باموردینکم اور ہاتشاوہ
 قوم قط الاھد ولا ارشدھم اور نیز اس حکم سے یہ بھی مقصود ہو کہ مشورت کرنا امت محمدی
 میں رائج ہو جائے۔ علاوہ اسکے آغاز جنگ احد کے قبل بھی جناب رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرمایا تھا اور سب کی رائے تھی کہ مخالفین سے جنگ کیجائے جب اس رائے کے موافق عمل کیا گیا تو یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض لوگوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پس اگر کے بعد مشورت ترک کر دی جانی تو ضرور مسلمانوں کے دلیں ریات ہجائی کہ پہلی مشورت کا انجام اچھا ہونے سے حضرت نے ہم سے مشورت کو ترک فرمادیا شاید آپ کے دل میں اس واقعہ کا کچھ غبار باقی ہو۔ اور نیز مشورت سے ہر ایک کی اصابت و خفت رائے اور محبت کا اندازہ بھی ہو سکتا ہے جس سے ضل و مفضول کے ساتھ آئندہ عمدہ طور سے برتاؤ کرنے کا موقع مل سکتا ہو۔ اور نیز یہ بات کی بات ہو کہ بادشاہوں کا مشورہ اپنے خاص خاص مقربین سے ہوا کرتا ہے۔ جب واقعہ حدین بھی ایسا ہوا اور پھر بعض لوگوں نے غلطی کی اور پیغمبر صاحب کا ساتھ چھوڑ کر خطی بن گئے گو انکی خطا معاف کر دی گئی لیکن پھر بھی اس بات کا خلیان ان کے قلوب میں باقی رہ سکتا تھا کہ گو خطا تو معاف کر دی گئی ہو مگر آئندہ ہماری وہ قدر و منزلت باقی نہیں رہی۔ ان سب امور کے سوا اللہ پر بھروسہ کرنے کی بھی ہدایت ہوئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو ہر کام میں خدا کے طرف توجہ کرنے کی ترغیب ہو کہ بدون تائید الہی کے محض اسباب ظاہری سے کوئی کام نہیں نکل سکتا کافی اہمات وہی ذات پاک ہے۔ اس آیت شریف میں ابناء جنس کے ساتھ لینت و زہمی کا برتاؤ کرنے اور انکی خطیات سے درگزر کرنے۔ اور ان کے لیے نیک دعا کرنے۔ اور بمشورت باہمی ضروری کاموں کو انجام دینے کی جس عمدگی کے ساتھ ہدایت ہوئی ہو وہ ظاہر ہو اور سب زیادہ یہ کہ اللہ تعالیٰ متقی و الامتہ من اللہ کو نہ بھولیں ہر قسم کی کوشش کریں لیکن نتیجہ کو من جانب اللہ ہی سمجھنا چاہیے اگر خدا کی طرف سے بے پروائی ہوئی تو پھر سب کچھ بیچ ہو اخلاقی تعلیم کے یہ ایسے اصول ہیں کہ

اس پر کاربند ہونا فلاح دارین کا باعث ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا يَكْسِبُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَعَٰلِمًا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِّمَا يَكْسِبُ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُوٰا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ يَمَّا تَعْمَلُوْنَ خَيْرٌ تَرٰجِمَہ اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل (دکرم) سے (مقدور) دیا ہے اور وہ اس (کے خرچ کرنے) میں بخل کرتے ہیں وہ اس بخل کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں (بہتر نہیں) بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر (کیونکہ جس مال) کا بخل کرتے ہیں عنقریب (قیامت کے دن) اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اور آسمان زمین (آخر کار سب) کا وارث اسد ہی ہے اور جو (کچھ بھی تم لوگ) کر رہے ہو اس کو اس کی (سب) خبر ہو۔

قرآن مجید میں اس کے ماقبل کی آیتوں میں بذل نفس فی الجہاد کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس آیت میں بذل مال کی ترغیب اور بخل کی مذمت کی گئی ہے کیونکہ جب خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو مال عنایت فرماتا ہے تو اس مال کو نیک کاموں میں خرچ کرنا حق کی خوشنودی کا حاصل کرنا ہے برخلاف اسکے اگر بخل اختیار کیا جائے تو وہی موجب خرابی ہے کہ بخل کا عذاب گردن پر رہ جاتا ہے۔ سبطوقون کا یہی مفہوم ہے۔ جن لوگوں کی طبیعت میں بخل کی حالت ہو ان کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ حطام دنیوی کو دوام و ثبات نہیں ہے۔ اور اسی بات کو وللہ میراث السموات والارض سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں کمین خرچ کرنا واجب ہو خرچ نہ کیا جائے۔ اگر تطوعات سے ہاتھ روکا جائے تو وہ بخل میں داخل نہیں ہے رسول مقبول نے فرمایا ہے وای داعی ادوا من البخل تو اس سے تارک تطوع بخل کی

تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس بات کی تائید ہمارے قناہم ینفقون سے بھی ہوتی ہے۔
 کیونکہ من تبعیض کے لیے ہے۔ جس سے بعض مال کا واجبات میں صرف کرنا مراد ہے۔ اگر تارک
 تطوع بخیل ہوتا تو پھر آیت مذکور کا مفہوم صحیح نہیں ہو سکتا۔

فقہ واجب کی بہت سی صورتیں ہیں۔ انسان کا اپنے حفاظت نفس کے لیے خرچ
 کرنا۔ جن اقربا کی اعانت لازمی ہو انکی خبر گیری کرنی۔ زکوٰۃ دینا۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے قتل کرنے
 سے بچانے کے لیے اعانت کرنا۔ حالت ضرر میں مسلمانوں کی امداد کرنا۔ ان مواقع میں اگر اغنیاء
 اپنے ہاتھ کو روکین گے تو بخیل کہلائیں گے۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ
 ۱۷ مصداق بجا نہیں گے۔ واللہ میراث السموات والارض سے اس بات کا ظاہر دینا مقصود
 ہے کہ اگر انسان کیسی ہی جدوجہد سے مال پیدا کرے اگر اسکو واجبات میں صرف نہ کرے اٹھائے کھے
 تو آخر کار ایک دن وہ سب خدا ہی کی ملک میں آجائے گا کہ وہ مالک حقیقی ہے چدر وزہ تصرف کا
 اختیار جو دیا گیا ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ گویا امور واجبات میں مال صرف کرنے کی یہ انتہائی
 ترغیب ہے۔ اور واللہ بھاتعمولون خیر سے یہ بھی بتلادیا گیا ہے کہ انسان جس بیشک کام کرتا ہے
 خدا کو اسکا علم ہے۔ تاویلات وحیل سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔

توانگروں کو اچھے کاموں میں اپنا مال صرف کرنے اور فضول خرچی سے بچنے کی نصیحت
 پیرایہ میں ہدایت ہوئی ہے اس سے ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ عمدگی سے لے سکتا ہے۔
 عارضی تمول دنیوی میں اگر انسان نفع رسانی خلاق کے کاموں سے چشم پوشی کرے

۱۸ اور ہننے ہر آدمی کی بُرائی بھلائی کو اس کے ساتھ لازم کر کے اُس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے ۱۲

تو حقیقت میں بڑے گھائے کی بات ہے۔ چند روزہ دولت دنیا کی محبت میں واجبی حقوق بھی ادا نہ کیے جائیں تو ایسا مال قیامت میں طوق گلوں ہو تو پھر کیا ہو گا جو لوگ فرائض سے گزر کر کے قادیان کا مون میں نہایت وسعت کے ساتھ اپنی دولت کو صرف کرتے ہیں انکی نیکیوں کا کیا کہنا۔ غرض کہ نجل سے بچنا بھی تہذیب نفس کی کسوٹی ہے۔ قولہ تعالیٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَهُمْ هَذَابُ الْآلِیْنِ۔ ترجمہ اور جو لوگ اپنے کیے سے خوش ہوتے اور باوجودیکہ جو دان کو کرنا چاہیے تھا، نہیں کرتے اور اس پر چاہتے ہیں کہ انکی تعریف ہو۔ تو بے پیغمبر ایسے لوگوں کی نسبت ہرگز بھی خیال نہ کرنا کہ یہ لوگ عذاب سے بچے رہیں گے۔

یہود کی عادت تھی کہ نصوص تورات میں تحریف کرتے اور من مانی تاویلات کر کے عوام الناس میں رواج دیا کرتے تھے اور اپنے اس لغو فعل سے خوش ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ دوسروں کی ستائش کی طمع بھی رکھتے تھے۔ انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو فی زمانہ بہت سے لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں کہ جاہ و مال دنیوی کے حاصل کرنے میں مکاری کا کوئی درجہ اٹھا نہیں رکھتے جب اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنی چال بازیوں سے بیحد خوش ہوتے ہیں اور اس بات کی آرزو کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انکی فہم و فرست کا اعتراف کریں اور معصوم و راست باز خیال کریں۔

الحاصل یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے جو صرف مصلحت دنیوی کے لحاظ سے ایمان کا اظہار کر کے خود بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ اور پیغمبر صاحب ستائش کے متوقع

رہتے تھے۔ ایسے ناقہانہ فعال سے نفس کو پاک کرنا چاہیے۔ تہذیب اخلاق انسانی کے یہ اصول مسلمین
 کہ ہمیشہ کید و شید سے انسان مبرا ہے۔ صداقت و راستبازی کو اپنا شعار بنائے کیونکہ مصرع

اگر خار کاری سمن نہ روی کا معاملہ ہے

گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل چل مشو

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! ان تکلیفوں کی (جو خدا کی) اہمیت میں کم و بیش آئیں، برداشت
 کرو اور ایک دوسرے کو برداشت کی تعلیم دو اور آپس میں مل کر رہو۔ اور اللہ سے ڈرو تاکہ (آخر کار)
 تم اپنی مراد کو پہنچو۔

سورہ آل عمران میں علم اصولی جیسے توحید۔ عدل۔ نبوت۔ معاد۔ کا ذکر صریح ہوا ہے
 ویسے ہی علم فروعی یعنی تکالیف و احکام بھی مذکور ہوئے ہیں۔ اس سورت کا اختتام آیت زیر
 بیان پر ہوا ہے جس کو مجموعہ آداب کہا جاسکتا ہے کیونکہ حالات انسانی و وقسم کے ہیں۔ لازمی۔ اور
 متعدی۔ حالات لازمی میں انسان کو صبر کی احتیاج ہے۔ اور حالت متعدی میں مصابرة کی۔
 ان دونوں الفاظ میں فرق یہ ہے کہ صبر میں یہ امور داخل ہیں۔ دلائل کے قائم کرنے۔ اور شہادت
 مخالفین کے دفع کرنے میں مشقت نظر اور استنباط جوابات کی تکلیف برداشت کرنا۔ اولیٰ
 واجبات اور مستحبات کی محنت گوارا کرنا۔ منہیات سے احتراز کرنا۔ دنیا کے شدید واقعات و مض
 کی مصیبت۔ فقر و قحط وغیرہ پر تحمل کرنا۔ اور مصابرة میں ان تکالیف کا برداشت کرنا داخل
 ہے جس کے اثر میں خود اور غیر دونوں شریک ہوں۔ جیسے اپنے اہل خاندان اور ہمسایہ اور قارب کے

ردی اخلاق کا تحمل۔ اور جو شخص اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے اُس کے ساتھ نفجوا
 واذ امرّوا باللغو مّرّوا کراما نیکی کرنا۔ ایشار علی الخیر۔ جیسا کہ ارشاد باری ہوا ہے
 ویوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصة عفو ظالم وان تعفوا اقرب
 للتعوی امر معروف۔ نہی منکر۔ وغیرہ غرض کہ اصبروا وصابرو امین یہ سب باتیں
 وحل ہیں۔

اسکے سوا انسان میں بنفسہ اخلاق ذمیمہ جیسے شہوت۔ حرص۔ غضب وغیرہ بھی
 ہوتے ہیں جب تک مت عمران کو رام کرنے کی کوشش نہ کی جائے صبر و مصابرة کا فائدہ قرب
 نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کی طرف رابطہ کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح
 ہر فعل انسانی معلل بغرض خاص ہوتا ہے۔ تو اس صبر و مصابرة کی غرض حصول تقویٰ ہے جس کا
 نتیجہ صلاح و فلاح دارین ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون کا یہی مفاد ہے۔ الحاصل صبر و مصابرة
 بھی حسن اخلاق کے اجزاء ہیں قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
 مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ واتقوا
 اللہ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَنْحَامَ تَرْجِعُهُمْ لَوُكُوْا بِرَبِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جس نے تم کو ایک
 شخص (یعنی آدم) سے پیدا کیا۔ (اس طرح کہ پہلے) اس سے اسکی بی بی (حواء) کو پیدا کیا اور
 پھر ان دو (میان بی بی) سے بہت سے مرد و عورت (دنیا میں) پھیل دیے اور جس خدا کا تم کو بطور دیدار

اور جو آفاقاً یہود و مشغلوں کے پاس سے ہو کر گزریں تو وضعداری کے ساتھ گزر جائیں ۱۲

اپنے اور پر تگنی ہی کیوں نمود ما جریں بھائیوں کو اپنے سے معتمد رکھتے ہیں (اور نفل تو سب ہی کی

طبیعتوں میں ہوتا ہے) ۱۲

اپنے کتنے کام نکال لیتے ہو اس کا اور رشتوں کا پاس ملجوڑ رکھو (کیونکہ) اللہ تعالیٰ ان کے جال سے
 اس آیت میں معرفت مبدا کا ذکر ہے یعنی تمام انسانوں کا ایک آدم علیہ السلام سے
 پیدا ہونا جو خدا تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت پر دلالت کرتا ہے جب اُسے انسان کو اس طرح پیدا
 کیا تو انسان پر بھی اُسکی عبادت واجب ہے۔ کیونکہ ایجا و غایت انعام و احسان ہے۔ اور اس کا
 شکر عبادت ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللّٰہ الذی خلقنی فهو یبصّی الدین والذی ہو
 یطعمنی ۛ یسقین برضائ اسکے اگر محض اقتضا طبعیت انسان کی پیدائش ہوتی تو بہت
 سے انسان باہم دیگر خلقت طبعیت میں متشابہ اور صفات میں متشاکل ہوتے۔ مگر ان امور کا
 اختلاف صاف طور پر بتلاتا ہے کہ بدبر و موجد عالم وہی فاعل مختار ہے۔ طبعیت موثرہ۔ اور علت
 موجبہ کو خلق عالم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی بات کو اتفاقاً ایک سے خلق کھن نفس
 واحدہ تک نہایت خوبی کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تاکہ انسان اپنے خالق کو اچھی طرح پہچانے
 کیونکہ جب انسان کو اپنے خالق کا علم ہو جائے تو پھر وہ مفاخرت و تکبر کو ترک کر دیتا ہے اور عجز و
 انکسار و تحسّن خلق اختیار کرتا ہے باین طور معرفت مبدا کے حاصل ہونے سے معاد کا علم بھی
 حاصل ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ جب ایک قطرہ آب سے
 ایسا عجیب الت ترکیب اور لطیف الصورت انسان خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ابتداء
 پیدا کیا ہے تو پھر موت کے بعد دوبارہ اُسکو آخرت میں پیدا کرنا کچھ دشوار نہیں ہے و خلق مضا
 زوجھا سے یہ مقصود ہے کہ جنس آدم سے حوا کی پیدائش ہوئی جیسا کہ ایک مقام قرآن مجید میں

لہ وہی دنیا و دین کے مشکلات میں میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھ کو کھاتا، ورپاتا ہے ۱۲

ذکر ہوا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجاً اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ جب اَللّٰہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اُن کو نیند بھی عطا ہوئی جب وہ سو گئے تو انکی بائیں پسلی سے حوا علیہا السلام پیدا ہوئیں جون ہی آپ خواب سے بیدار ہوئے تو حوا پر نظر پڑی اور الفت و محبت باہمی ہو گئی۔ چونکہ آدم کی پیدائش ادیم زمین سے ہوئی ہے اسلئے آپ کا نام آدم رکھا گیا۔ اور اوم زمین میں ہر قسم کی مٹی کا شمول ہے یعنی سرخ و سیاہ اچھی بُری وغیرہ اسلئے اولاد آدم میں بھی یہ صفات موجود ہیں۔ اسید طرح جب کہ حوا کی پیدائش اُم کی بائیں پسلی سے ہوئی اور آدم (حی) زندہ تھے تو ایسی مناسبت ہے آپ کا نام حوا رکھا گیا۔ اور پھر آپ کی اولاد تمام دنیا میں پھیلا گئی جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وبت منہما رجلاً کثیراً و نساء۔ اور پھر حکم ہوا کہ و اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ و الاہرام یعنی جس خدا نے تمکو اس طرح پیدا کیا اور تمہاری تمام کاروبار کا کفیل ہے اُس کا خوف و دلیمن رکھو اگرچہ وہ تمہارا پروردگار ہے مگر شدید العقاب اور عظیم السطوۃ بھی ہے۔ اور قطع رحم نہ کرو کہ اُسکی سخت ممانعت ہے۔ عن عبد الرحمن بن عوف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالیٰ انا الرحمن وھی الرحم اشتققت اسمہا من ہمی فمن وصلہا وصلته ومن قطعہا قطعته اور ایک حدیث میں آ رہی ہے کہ صدقہ کا دینا اور صلہ رحم کی حفاظت زیادتی عمر اور دفع بلا کے باعث ہیں۔ اور پھر اس آیت کو خدا تعالیٰ نے ایسے الفاظ سے ختم فرمایا ہے جو بمنزلہ وعدہ و وعید کے ہیں جنہیں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی یعنی ان اللہ کان علیکم رقیباً رقیب وہی ہے جسکی نظر ہر لحظہ تمہارے افعال پر ہو۔ جسکی ایسی نظر ہو اُسی سے انسان کو خوف کرنا چاہیے اور اُسی سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ

وہی اچھے کاموں کی جزا اور بُرے افعال کی سزا دینے والا ہے۔ مسلمانوں میں خویش و اقارب کے ساتھ نیک سلوک کرنا اخلاقِ محمدی میں داخل ہے۔ جب تک مسلمانوں میں ان خصال کی پابندی رہی یہ قوم ابھرتی ہی گئی یہاں تک کہ محسودانے جس ہو گئی اور حبِ اخلاق کی کڑائی اسلام میں پھیل گئی تو کعبتِ وادبار نے گھیر لیا۔ آج جس خرابی میں ہم مبتلا ہیں وہ زیادہ حسرت کی محتاج نہیں ہے۔

پیش ازین دستانِ چین بودند	کز غم یک دگر نیاسودند
جان یکے بوئے ارثے تن دو	حال بُوئے یکے و مسکن دو
دین نامان دستانِ ازین ساند	ہمہ از بیمِ نامان ہراساند
ہمہ نامان کو روحِ مراد اند	ریش خود می ریند و شاواند

قوله تعالى يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الَّذِينَ مِنَ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وُخُلُقَ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا تَرْجُمَةً اسچاہتا ہے کہ (انبیاءِ صلحاء) جو تم سے پہلے (ہو گئے) ہیں اُن کے طریقے تم سے کھول کھول کر سنا کرے اور تم کو انھیں طریقوں پر چلائے اور تم پر مہر (کی نظر) رکھے اور اسد سب کچھ جانتا ہے (اور ہر ایک کام) حکمت (سے) کرتا ہے۔ اور اسچاہتا ہے کہ تم پر مہر (کی نظر) رکھے اور جو لوگ نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ تم (راہِ راست سے) بھٹک کر بہت دور ہٹ جاؤ۔ اسچاہتا ہے کہ تم (پر) سے (بوجھ) ہلکا کرے کیونکہ انسان (طبیعت کا)

کرو پیدا کیا گیا ہو اور احکامِ مَنحِ کے بار کا تحمل نہیں ہو سکتا۔

مقصود یہ ہے کہ جس طرح پیر و ان ائم سابقہ کی صلاحِ حال کے لیے جو امور مناسب حال تھے اور منجانبِ اسدِ ان پر ظاہر کر دیے گئے تھے اسی طرح اُن طریقوں کو امتِ محمدی پر ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے کہ شرائع و احکام گونا گونا گوں ہیں لیکن مصالحِ عباد کے لحاظ سے سب متفقِ الانجام ہیں ہدایاتِ الٰہی کا صرف منشاء یہ ہے کہ لوگ اچھے کام کو اختیار کریں اور بُرے کاموں سے پرہیز کریں۔ اطاعت کے دراصل یہی معنی ہیں خدا بندوں سے طاعت ہی چاہتا ہے انسان کو چاہیے کہ شیوہ بندگی اختیار کرے۔ ہاں بجا آوری احکام میں کچھ افراط و تفریط بھی ہو جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے کمالِ احسان سے درگزر بھی فرماتا ہے جیسا کہ ویتوب علیکم سے ظاہر ہے۔ مکلفین کی دو حالتیں ہیں اگر انھوں نے اطاعتِ اختیار کی مستحقِ ثواب ہوئے اگر گنہگار ہوئے تو اسکی تلافی بدونِ توبہ کے ہو نہیں سکتی اگر بندہ اپنے افعال سے نادم نہ ہو تو خدا تعالیٰ بھی اپنی مہربانی سے درگزر فرماتا ہے۔ وہ بندوں کے حالات سے واقف ہے اُس کے برِ افعالِ منہی برکت ہیں۔ جیسا کہ واللہ علیم حکیم سے ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور پھر واللہ یرید ان یتوب علیکم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رضایِ الٰہی کے موافق عمل کرنے میں سجدہ حسابِ منفعتیں ہیں۔ برخلاف اس کے خواہشِ فجار کے موافق عمل کرنے میں سولے بضر کے اور کوئی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ ویرید الذین یتبعون الشہوات کا مفہوم ہے۔ جو تو میں راہِ راست سے ہٹی ہوئی ہیں اور مشتیاتِ نفس میں مبتلا ہیں اُنکی دلی خواہش تو یہی ہے کہ اہلِ اسلام بھی اُنکی اتباع سے تباہ و برباد ہو جائیں چنانچہ اَنْ مَیْلُوْا مَیْلًا عَظِیْمًا سے مخالفین

(۷) و من یعمل سوءاً او یظلم نفسه (۸) مایفعل الله بعد ابکھ المتخصر اخلاق کی درستی انبیاء علیہم السلام کے ہدایات و حالات کا اتباع سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ برگزیدہ عالم تھے اور منجانب اس ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے جن قوموں نے انبیاء و رسل علیہم السلام کی اطاعت و انقیاد سے سرتابی کی اور خواہشات نفس میں مبتلا ہو گئے اُن کے اخلاق بگڑ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ عتاب الہی میں گرفتار ہو گئے اور جنہوں نے اُنکی عزت کی اور یہ سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہماری ہدایت کے لیے اُنکو مبعوث فرمایا ہے وہ راہِ راست پر آگئے چنانچہ قرآن مجید میں اسدِ جبلِ ثناء نے اُن واقعات کا ذکر فرمادیا ہے تاکہ اپنے حبیب پاک کی امت فضائل اخلاق سے مستفید ہو۔ اسی مضمون کو حکیم الہی نے یون نظم کیا ہے

انبیاءِ استانِ دین بودند	خلق را راہِ راست بنمودند
چون بغرب قافرو رفتند	باز خود کا مکان برآشتند
پر وہاں بہت ظلمت از شب شرک	بوسہ داد کفن بر لب شرک
این چلیپا چو شاخ گل در دست	وان چو نیلوفر آفتاب پرست
این صنم کردہ سالِ مہِ معبود	وان جسدا مانده از ہمہ مقصود
این شمرده زہل بے برہان	بدی از دیو نیکی از یزدان
دین دشمن را خدای خود خواندہ	وان دشمن داروین برافشانہ
دین حق راے خود نہان کردہ	ہر یکے دین بدعیان کردہ
شدہ نزدیک عام و دانشمند	سفہ و غیبت و فضولی پسند

خاص در بند شہوت و لذات عام در بند ہزل و تراہات
مندر گشتہ علم دین خدے ہمگان ژاڑ خاے و ہرزہ درے
خانہ کعبہ گشتہ بت خانہ بگرفتہ بعبسہ بیگانہ
چون بخندید بر سپہر جلی آفتاب سعادت ازلی
آمدند رہبان جان ہر کس جان جانہا محمد آمدوس

قوله تعالى اِنْ تَحْتَسِبُوْا اَكْبَارًا مَّا تَنْهَوْنَ عَنْهُ فَكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَرُدُّوْا خُلُوْكُمْ
مَدْخَلَكُمْ كِرِيْمًا وَّاُولَآئِكَ مَتَّوْمًا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ
مِّمَّا اَلْتَسَبَّوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اَلْتَسَبَّنَّ وَاَسْأَلُوْا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ترجمہ جن کاموں (کے کرنے) سے تم کو منع کیا جاتا ہو
اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے (چھوٹے چھوٹے)
قصور (تمہارے نامہ اعمال سے) محو کر دیں گے اور تم کو دے جا کر مقام عزت میں جگہ دیں گے
اور خدا نے جو تم سے ایک کو دوسرے پر برتری نے رکھی ہو۔ اس کا کچھ ارمان نہ کرو ورنہ
نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور عورتوں نے جیسی کمائی کی ہو ان کو ان کا حصہ اور
(ہر وقت) اللہ سے اُس کا فضل مانگتے رہو اللہ ہر چیز سے واقف ہو۔ فرقان حمید میں
اسکے قبل وعید کا ذکر ہوا ہے اُسکے تعلقات کا ذکر ان آیات میں اُضحیٰ کیا گیا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ
سے بچو گے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تمہارے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیگا گناہ کبیرہ
و صغیرہ میں امتیاز قائم کرنے کی نسبت علمائے اہل سنت و جماعت و معتزلہ میں مختلفان ہر

ان اختلافات کا ذکر باعث طوالت کلام ہے لہذا اس قدر لکھنا کافی ہے کہ ان تجنبینہوا کباثر ما
 تَنْهَوْنَ عَنْہُ کا مفہوم کفر سے اجتناب کرنا ہے کہ یہی گناہ کبیرہ ہے اگر انسان کفر سے محفوظ رہے
 تو خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دوسرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرمادیتا ہے
 جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ان الله لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء
 اسکے بعد حد سے احتراز کر نیکی ہدایت و لات تمنا و اما فضل الله بہ بعضکم علی بعض
 سے ہوئی ہے ہر شخص فضیلت سعادت کا متمنی رہتا ہے لہذا سعادت کا کچھ ذکر کرنا چاہیے
 تاکہ مابہ الاستیاز قائم ہو سعادت کے مختلف اقسام ہیں سعادت نفسانی سعادت بدنی سعادت
 خارجی سعادت نفسانی کے دو قسم ہیں ایک وہ سعادت جو قوت نظری سے متعلق ہے جیسے
 ذکاوت تامہ حدس کامل دوسرے سعادت عملی جسکو عفت کہتے ہیں صحت جسمانی خوبصورتی
 عمر طویل سعادت بدنی میں داخل ہے کثرت اولاد صالحین دوست احباب کی زیادتی حکومت
 مقبولیت عام وغیرہ سعادت خارجی کے شعبے ہیں مجموعاً یہ سب امور تعریف سعادت
 میں داخل ہیں سعادت کی ایک تقسیم فطری اور کسبی بھی قرار دی گئی ہے غرض کہ اقسام سعادت
 کی کمی و زیادتی کے لحاظ سے بعض کو بعض پر فضیلت ہے فضیلت و مزیت کے لحاظ سے
 انسان میں حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے بعض وقت یہ خواہش اس درجہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان
 دوسروں کی سعادت کے زوال کا خواہاں ہو جاتا ہے اسی کو حسد کہتے ہیں اور یہ مذموم ہے اگر اس
 سعادت کو خود حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو غلبہ کہتے ہیں اور یہ محمود ہے بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ حکیم ہے

لے بیشک اللہ نہیں بخشتا یہ کہ شریک لائے ساتھ اس کے اور بخشتا ہے سوائے اسکے جسکے واسطے چاہتا ہے ۱۱

اسکی عطا مادہ و قابلیت کے لحاظ سے ہوتی ہے پس جو شخص ان باتوں کا خیال نہ کرے اور دوسروں کی زوال نعمت کا خواہاں ہو وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اُسکے قلب سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے جو باعث فسادین ہے دین کی خرابی دنیا کی بربادی کا سبب ہے اس لیے حسد سے محفوظ رہنے کی ہریت ہوئی ہے چنانچہ حدیث قدسی میں **اَرَادَہُ مَسْئَلُہُ بِقَضَائِہِ وَصَبْرُہُ عَلٰی بَلَائِہِ وَشُکْرُہُ لِنِعْمَائِہِ** کتبہ صدقاً وبعثتہ یوم القیامۃ مع الصّٰدِیقِیْنِ وَمَنْ لَمْ یَرْضَ بِقَضَائِہِ وَلَمْ یَصْبِرْ عَلٰی بَلَائِہِ وَلَمْ یَشْکُرْ لِنِعْمَائِہِ فَلْیَطْلُبْہَا سِوَاِیْہِ مَحْقِقِیْنِ کا مسلک تو یہی ہے کہ شانِ عبدیت ہی ہے کہ جو کچھ خدا عنایت کرے اُس پر قناعت ہو کہ عطا یا لکھی مصالح عباد پر مبنی ہوتے ہیں جن امور کی خواہش خود انسان کرتا ہے کبھی تو وہ باعث فساد دین ہوتے ہیں اور کبھی سبب فساد دنیا اس لیے انسان کو یوں دعا کرنی چاہیے **اللّٰهُمَّ اعْطِنِ مَا یُکُونُ صَلَاحًا فِی دِیْنِیْ وَمَعَادِیْ وَمَعَاشِیْ وَدَکھُو کَمَا لِفَضْلِہِ اَکْثَرُ** سے قرآن مجید میں بھی دعا کی تعلیم اس طرح ہوئی ہے **اَتَنَا فِی الدِّیْنِ اِحْسَنَہٗ وَفِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَہٗ** اس کے بعد **لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا اَکْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا اَکْتَسَبْنَ** سے مرد و عورت کی کمائی کا ذکر ہوا ہے کہ جیسا جو کریں گے ویسا ہی پائیں گے اس آیت کے نزول کے اسباب مختلف بیان ہوئے ہیں ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی

اے جس شخص نے فرمان برداری کی قضا پر میری دوسرے کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکریا میں اُس کا نام صدیقیوں میں لکھوں گا اور قیامت کے دن صدیقیوں کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جو شخص میری قضا پر راضی نہ ہوا دوسری بلا پر صابر نہوا اور نعمتوں پر شاکر نہوا اُس کو چاہیے کہ میرے سوا دوسرے رب کی تلاش کرے **۱۲**

۱۳ اے اللہ میرے دین میں اور آخرت اور معاش میں صلاحیت عطا فرما **۱۴**

کہ مرد و تہادین شریک ہوتے ہیں عورتوں کو یہ بات نصیب نہیں ہر میراث میں بھی مرد کا حصہ عورت
 کے مقابل میں المضاعف رکھا گیا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی اور سندی سے منقول ہے
 کہ جب آیت توریت میں مرد کا حصہ المضاعف رکھا گیا تو مردوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قیامت
 میں بھی ہمارے مراتب بہ نسبت عورتوں کے دوڑے ہونگے اور عورتوں کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمارا
 عذاب مردوں کے مقابل میں نصف ہو جائے گا تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی ایک
 دلچسپ وجہ یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ ایک عورت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت
 میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ عورت و مرد کا خدا تو ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہیں ہم دونوں فریق
 آدم و حوا سے پیدا ہوئے ہیں پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں خدا مردوں کا ہی ذکر فرماتا ہے
 اور عورتوں کا ذکر نہ کر رہا ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی تو پھر اُسے سرور کائنات سے عرض کیا
 کہ جہاں کی وجہ سے تو مرد پر سبقت لگئے آپ نے فرمایا کہ حاملہ عورت کے فضائل بھی قابل لحاظ
 ہیں جب عورت حالت حمل میں ہوتی ہے تو اسکو روزہ دار قائم اللیل مرد کا ثواب حاصل ہوتا ہے
 اور جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پر ایک نفس کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک
 وجہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ایام جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اس آیت
 سے اُسکا بطلان ہو گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ عورت و مرد کے عملی حصہ میں کوئی فرق نہیں
 جو صبط کا عمل کریگا ویسی جزا پائیگا پس عورتوں کو مردوں پر حسد نہ کرنا چاہیے مردوں پر دُعا
 ہے کہ اپنی بیویوں کا نفقہ کافی ادا کریں اور عورتوں پر واجب ہے کہ اپنے شوہروں کی چھی اطا
 کریں امور خانہ داری کی حفاظت مد نظر رکھیں اگر فیما بین زن شوہر کے اسطرح معاملہ رہیگا

تو دو وزن مصیب اور مساوی الثواب ہیں اس صورت میں اس آیت کا تعلق امور آخرت سے ہو جاتا ہے، خدا کے پاس کچھ کمی نہیں ہے جو کچھ مانگنا ہو اُسی سے مانگنا چاہیے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ جَسِینِ اَسَابِتِ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دعا میں کسی چیز کا تعین مناسب نہیں ہے خدا کے فضل پر بھروسہ رکھو وہ ایسی نعمتوں کو عنایت فرماتا ہے جو تمہاری مصلحتوں کے مناسب حال ہوتی ہیں چنانچہ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا سَعً طَافِرًا دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی مصباح عباد کو اچھی طرح جانتا ہے اس آیت شریف کو مفہوم پر غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ترکِ حد کی تعلیم جو خرب اخلاق ہو کس عمدہ پیرایے سے ہوئی ہے

سخن از کوئے عقل باید گفت در مغنی بعتل باید یفت

دیو مردم ز پسند من و مرست خرنہ بیند فرشتہ معذرت

حسد و حقد کردہ آلت جنگ دیو حقدت گرفتہ اندر چنگ

بخدا از رسے بدین خداے تو بدین خمی زشت و شہوت را

قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً و ابوالوالدين احسانا و بذی القربى والیتمی والمسلکین والمجاز ذی القربى والمجاز المجنب والصاحب بالمجنب وابن السبیل وماملکت ایما نیکم ان الله لا یحب من کان مختلاً فخوراً الذین یمجلون ویامرون الناس بالخیل ویکتون ما اتهم الله من فضله واعتدنا للکفرین عذاباً مهیناً والذین ینفقون اموالهم ثناء الناس

وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا
 وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ
 بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يضاعفها وَيؤت
 مِنْ لَدُنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ
 عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اترجمہ۔ اور اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک
 مت ٹھہراؤ اور ان باپ اور قرابت والوں و یمنوں اور محتاجوں و قرابت والے بڑے بیوں اور حبشیوں
 اور پاس (کے بیٹھنے) والوں اور سازفوں اور جو (نوعی غلام) تمھارے قبضے میں ہیں
 (ان سب کے) ساتھ سلوک کرتے رہو اس لئے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جو اترائیں (اور)
 بڑائی مائے پھر میں آپ بخل کریں (سو کریں) دوسرے لوگوں کو بھی بخل کرنے کی صلاح
 دیں اور اس نے اپنے فضل سے اُن کو جو کچھ دے رکھا ہو اُس کو چھپائیں اور ہنسنے اُن
 لوگوں کے لیے جو ہماری نعمتوں کی ناشکری کریں دولت کا عذاب تیار کر رکھا ہو اور مال
 خرچ کریں تو لوگوں کے دکھانے کو ایمان (پوچھو) تو نہ اس کا اور نہ روز آخرت کا اور شیطان
 جس کا ساتھی ہو تو وہ (ہبت ہی) بُرا ساتھی ہو اور اگر (یہ لوگ) اس کا اور روز آخرت پر ایمان
 لاتے اور جو کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا اس کو (مخلص نیت سے خدا کی راہ میں) خرچ
 کرتے تو ان کا کیا بگڑتا اور اس کو ان (کے حال) سے واقف ہی ہو اس کی پرزور بھر بھی
 ظلم نہیں کرتا بلکہ کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اس کو دو چند کرتا اور اپنے پاس سے بڑا ثواب
 عطا فرماتا ہو بھلا اُس دن ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جب سب لوگ جمع ہوں اور ہم

ہر امت کے رسول کو طلب کرین جو ان کی نسبت گواہی دے اور اے پیغمبرؐ تم کو بھی طلب کرین کہ اپنے امت کو ان لوگوں کی نسبت گواہی دو۔ ان آیات کے ماقبل زن مشوہہ کی باہمی حسن معاشرت کا ذکر ہوا ہے اور ان آیات میں دس اخلاق حسنہ کا بیان ہے ایک تو واعبد اللہ سے عبادت کا جسکا ذکر پہلے بھی اس کتاب میں ہو چکا ہے دوسرا لا تشربوا بہ شیئاً سے ترک شرک کا کیونکہ جو عبادت خالصاً لوجه اللہ نہ ہو۔ وہ مقبول نہیں ہے جیسا کہ حکم ہوا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہم الدین تیسرا وبالوالدین احساناً سے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا اس مقام پر زیادہ غور طلب بات ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے جس طرح بیان ذکر ہوا ہے ویسا ہی اور آیات میں بھی حکم ہوا ہے۔ یعنی وقطعی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احساناً اس سے والدین کی عظمت و بزرگی معلوم ہو سکتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اکبر الکبائر الا نشر الہ باللہ و عقوق الوالدین والیمین الخ موس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے یمن سے آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہؐ مجھ کو شرکت جہاؤ کی اجازت مرحمت ہو تو آنحضرتؐ نے ہتھسار فرمایا کہ کیا یمن میں کوئی تیرا ہے تو اُس نے عرض کیا کہ میرے والدین زندہ موجود ہیں تو پھر آپ نے پوچھا کہ تیرے ماں باپ

اور حکم کیا پروردگار تیرے ہے یہ کہ نہ عبادت کرو مگر اسکی یعنی اللہ کی اور ساتھ ماں باپ کے احسان کرنا ۱۲

خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ بدگوئی کرنا اور جھوٹی قسم کھانی یہ سب باتیں گناہ کبیرہ ہیں اور

تجھ کو اجازت دیجئے کہ میں تو اسے عرض کیا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں کو واپس جاؤ اور اپنے والدین سے پہلے اجازت حاصل کرو اگر وہ اجازت دین تو جہاد میں شریک ہونا وگرنہ انکی خدمت کیا کرو اس سے بھی والدین کی بزرگی کا حال ظاہر ہو سکتا ہے اسلئے والدین کی اطاعت واجب ہے ہر وقت انکی خدمت کے لیے مستعد رہنا انکے سامنے نرمی و آہستگی سے گفتگو کرنا بقدر وسعت انکی اعانت کرنی چاہیے اور والدین پر ہتھیار باندھنا منع ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بن ابی عامر راہب کو باپ کے قتل سے منع فرمایا ہے حالانکہ انکے باپ مشرک تھے۔ چوتھا و بذی القربی سے قرابت داروں سے صلہ رحم کی حفاظت لازم گردانی گئی ہے۔ پانچواں والیتنا مہی کی لفظ سے یتیموں کی پرداخت کی تعلیم ہوئی ہے کیونکہ وہ کم سنی کی وجہ سے اور اٹھکا کوئی کفیل نفقہ نہ دینے سے واجب الرعاۃ ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یتیموں کے تقہ نرمی سے پیش آنا انکی پرورش کا خیال کرنا انکے سر پر دست شفقت کا پھیرنا اور ان کے مال کی حفاظت تا بلوغ کرنا مسلمانوں پر واجب ہے چھٹا والمساکین سے مسکینوں کی خبر گیری کی تعلیم ہوئی ہے چونکہ مساکین بلوغ کی وجہ سے کچھ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں اسلئے انکا ذکر یتیم کے بعد کیا گیا ہے بہر حال مساکین کی امداد جہان تک ہو سکے کرنی چاہیے اگر کچھ امداد کر سکیں تو کم سے کم نرمی کے ساتھ انکو جواب دینا چاہیے جیسا کہ حکم ہے و اما السائل فلا تنصر سالتوان والجار ذی القربی والجار المجنب سے ہمسایہ اور ہمسایہ کے قریب رہنے والوں کے ساتھ رعایت کا حکم ہوا ہے ہمسایہ میں

اطراف کے چالیس مکان داخل ہیں۔ رؤف انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی
 نفس محمد بیدہ لا یودی حق الجبار الا من رحمہ اللہ اور بعضوں کا یہ قول
 ہے کہ جازمی القرنی سے قرابت دار ہمسایہ اور جارجنب سے اجنبی ہمسائے والے
 مراد ہیں ترتیب بیان کے لحاظ سے چارجنب کا درجہ آٹھواں ہے۔ نوان والصاحب
 بالجنب سے اُن اشخاص کے ساتھ مراعات مد نظر رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے جو کتب
 یا ہم سفر یا ہم پیشہ یا ہم شین یا ہم رتبہ ہوں۔ دسوان وابن السبیل سے اُن مسافریں
 کی خبر گیری کی ہدایت ہوئی ہے جو اپنے گھربار سے جدا ہوں۔ گیارھواں وما ملک
 ایمانکھ سے خدام کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہوا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بھی اخیر وصیت الصلوٰۃ وما ملک ایمانکھ کی کتابوں کی پابندی اور خدام
 کے ساتھ نیک تاؤ کرین جس سے مقصد یہ ہے کہ جو کام انکی طاقت سے زیادہ ہوا
 کرنے پر مجبور نہ کیے جائیں۔ انکو بدکلامی کی تکلیف نہ دی جائے کھانا کپڑا بقدر حاجت
 اچھا دیا جائے اور ان اللہ لایحب من کان محتلاً فخوراً سے ترک تکبر کی
 ہدایت ہوئی ہے کیونکہ جو لوگ متکبر ہوتے ہیں دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے
 انکے سب کام دکھاؤ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی بیزاری ظاہر فرماتا
 ہے جو حقیقت میں محل خوف ہے ایسے افعال کا ترک کرنا لازمی ہے خاص کر اسوجہ سے بھی
 کہ کبر باری شان باری ہو انسان کے جسم پر جامہ تکبر زیب نہیں دیتا اور پھر غل کی مذمت
 خدا کی قسم جسے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ کوئی شخص اس ہمسایہ کا حق پوری طرح ادائیگی نہ سکا گو وہی جبرائیل

اس طرح ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا فرین عذابا مہینا ترتیب بیان یوں ہے کہ خدا تکبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نہ اُن کو گون کو جو بخل خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل اختیار کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بخل و کتمان نعمت کی تفسیر یوں کی ہے کہ یہودیوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و اوصاف کے اعتراف سے بخل کیا اور دوسروں کو بھی اس نعمت کے کتمان کی ترغیب دلائی کیونکہ حضرت کے اوصاف تو ریت میں صاف طور پر مرقوم تھے۔ اور بعض مفسرین نے بخل سے بخل مال کی تعبیر کی ہے کیونکہ یہ آیت و بالوالدین احسانا اتم کے بعد واقع ہوئی ہے جس میں احسان مال کا بھی ذکر ہے۔ بخل کا لفظ عموماً مال کے ساتھ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ غرض کہ انسان کی تین بڑیوں کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے یعنی خود بخل اختیار کرنا۔ اور دوسروں کو بخل اختیار کرنے کی ترغیب دلانا۔ خدا کی نعمت کو فقر و محتاجی کے حائل ہونے کے خیال سے ظاہر نہ کرنا۔ یہ تیسری صفت یعنی کتمان نعمت تو اس درجہ بد ہے کہ انسان کو کفر کے درجہ تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے واعندنا للکافرین عذابا مہینا سے سخت عذاب کی تہدید ہوئی ہے واللہ اعلم بالصواب والذین ینفقون اموالہم رءاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا سے افعال ریائی کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ مال کا خدا کی خوشنودی کے لیے دنیا حسانت میں داخل ہے۔ احسان جبانے کے لیے دنیا ریا ہے۔ افعال ریائی انھیں لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں جن کا شیطان ہمیشہ

شیطان صحت انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دوزخ کی راہ کھول دیتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر اسی کا نام سے بطور تعجب کے ارشاد ہوا ہے وماذا علیہم لو امنوا باللہ و الیوم الآخر و انفقوا مما رزقہم اللہ و کان اللہ بصیر علیما جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے چیلے بن گئے ہیں انھیں کیا ہو گیا ہے وہ کیوں خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے اگر وہ خدا اور روز آخرت پر ایمان لائیں اور جو کچھ ہم نے اُنکو دے رکھا ہے خلوص نیت کے ساتھ اُسکو خرچ کر لیں تو اُن کے حق میں مفید ہو صرف افعالِ ربانی میں مبتلا ہونے سے کیا فائدہ ہے۔ ہم ہر ایک کے ظاہری و باطنی حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور پھر ارشاد ہوا کہ ان اللہ لا یظلمو مثقال ذرۃ وان تک حسنة یضاعفها ویوت من لدنہ اجرًا عظیما اس آیت میں تین قسم کے وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ کہ خداے تعالیٰ ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اس وعدے کی سچائی دلائل پر غور کرو ظلم کے معنی ملک غیر میں تصرف کرنا ہے۔ خداے تعالیٰ کا تصرف اسی کی ملک میں ہے اس لیے افعالِ الہی پر ظلم کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔ اور نیز ظلم مستلزم جہل ہے خدا علیم ہے اور جہل سے نمبراً دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہر شے کی کا بدل دو چند دیا جائے گا۔ اسکی نسبت ابن مسعود کی یہ روایت قابل ذکر ہے یوقی بالعبد یوم القیامة وینادی مناد علی رؤس الاولین والاخرین ہذا فلان بن فلان من کان لہ علیہ حق

فلیأت الی حقہ ثم یقال لہ اعطوہ لاء حقوقہم فیقول یارب من این وقد
 ذهب الدنیا۔ فیقول اللہ للملائکۃ انظروا فی اعمالہ الصالحۃ فاعطوہم
 صہا فان بقی مثقال ذرۃ من حسنۃ تضعفہا اللہ تعالیٰ لعبید وادخلہ الجنة
 بفضلہ ورحمتہ ترجمہ۔ قیامت کے روز ایک شخص بارگاہ رب العزت میں حاضر
 لایا جائے گا اور منادی تمام اولین و آخرین کے مواجہ میں پکار کر کہیگا کہ یہ فلان شخص ہے اور
 فلان شخص کا فرزند ہے اگر اس پر کسی کا کوئی حق باقی رہ گیا ہے تو اس وقت اس کا سوا البے
 کر سکتے ہیں اور پھر اس شخص سے بھی کہا جائے گا کہ طالبین حقوق کا حق ادا کرو تو وہ
 عرض کریگا کہ اے پروردگار اب مجھ سے کیا ہو سکتا ہے دنیا تو گذر گئی وہاں کچھ سبیل ادائی
 کی ممکن تھی (اس ناامیدی کے وقت بارگاہ عالی سے ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے اعمال حسنہ
 کو دیکھو اور ان لوگوں کے مطالبات کی ادائی اس سے کرو و اگر ایک ذرہ بھرنیکی باقی ہوگی
 تو المضاعف کر دی جائیگی اور پھر اس شخص کو خدا اپنے فضل و کرم سے جنت بھی عنایت
 فرمائے گا، اور یہی مضمون کتاب السدین اس اختصاص کے ساتھ واقع ہے وان تکت
 حسنۃ یضاعفہا تیسرا ویوت من لدنا جعرا عظیما سے فضل عظیم ربانی کا
 ذکر ہوا ہے یعنی اعمال حسنہ کی جزا کا المضاعف دینا تو ایک معمولی بات ہے عطاے ربانی تو اس سے
 بڑھی ہوئی ہے۔ یعنی لذت و دیدار عطا ہوگی۔ یہ عطا اعمال جسدی سے متعلق نہیں ہے بلکہ
 محض عنایت ایزدی سے نفوس قدسیہ میں مادہ اشراق و صفا جو ودیعت ہے یہ اس کا نتیجہ
 ہے۔ اور پھر فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئناک علی ہولاء شہیدا

سے یہ بھی جتا دیا جاتا ہے کہ یہ سب ہر ایک رسول سے انکی امت کے اعمال کی نسبت شہادت لینے کے بعد ہو گا تاکہ تکمیل حجت کے بعد گنہگاروں کو نیکوئی کی تلخی کا حال معلوم ہو اور نیک کاروں کو جزا کی لذت حاصل ہو۔ یہ باتیں وعید کفار اور وعدہ مطیعین میں داخل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھو تو ابن مسعود نے عرض کیا کہ آپ ہی کی بدولت قرآن مجید کی تعلیم ہوئی ہے۔ انکی اس غلڑانہ معروضہ کا مطلب تھا کہ میری کیا مجال کہ حضور اقدس کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تو ایسا ہی مگر جھکو قرآن مجید غیر کی زبان سے سننا بھلا معلوم دیتا ہے تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی جسوقت آیات زیر تفسیر تک پہنچا تو سرور کائنات رو دیے۔ تب میں نے پڑھنا موقوف کر دیا۔ سدی سے روایت ہے کہ قیامت کے دن امت محمدی تمام پیغمبروں کی تبلیغ رسالت کی شہادت دیگی اور آنحضرت ص اپنی امت کے بیان کی تصدیق فرمائیں گے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارادہ ہو وجعلناکھ امۃ وسطا لکونوا شہداء علی الناس ویكون الرسول علیکم شہیداً حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وکنتم علیہم شہیداً اما دمت فیہم عرب کی عادت ہے کہ جب کسی واقعہ کے وقوع کا انکو یقین ہوتا ہے تو وہ آسمان پر کہہ کر دیتے ہیں کہ جب ایسا ہوا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ فلاں شخص نے تو یہ کام کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا

۱۸ کیا ہوتے نکلات سچی یعنی بہتر تاکہ ہر گمراہ لوگوں پر اور ہونے پیغمبر تم پر گواہ ۱۲

۱۹ اور میں جب تک انہیں رہا دے انکے حالات پر گواہ تھا ۱۲

تو اسکا کیا حشر ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک امت کے افعال کی نسبت اُن کے پیغمبروں سے شہادت لی جائیگی۔ اور ہم پر تو جبکہ قرآن مجید نازل ہوا ہو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے اُس پر کس طرح عمل کیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور پھر ہر زمانے کے لوگ اپنے معاصرین کے افعال کی شہادت دیں گے تو آخر اس کا کیا انجام ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھی اسی قبیل کی شہادت میں داخل ہے۔

غرض کہ ان آیات میں خویش و اقارب اور یتیم و محتاجین کو نڈی۔ غلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر یا و بخل کو ترک کرنے اور نیک کام میں مال سے خرچ کرنے کی جس طرز سے ہدایت ہوئی ہو اور اس کا گہرا اثر اخلاق انسانی پر جو کچھ پڑتا ہو وہ محتاج بیان نہیں ہو مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم ایسے افعال کے عامل بھی بنیں یا کیا جان تک خیال کیا جاتا ہو اسی کی کمی ہے۔ باقی خدا کی نعمت تو جیسی کچھ قرآن مجید کے طفیل میں میسر ہو سکا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں۔

قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثماً عظيماً۔ المترالى الذين يذكون انفسهم بل الله يذكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاً۔ ترجمہ۔ اس تو اس (جرم) کو معاف کرنے والا ہی نہیں کہ اُس کے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے ہاں اس کے سوا جو گناہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جسے (کسی کو) خدا کا شریک گردانا تو اُسے (خدا پر طوفان) باندھا جو بہت ہی بڑا گناہ (ہو) (اے پیغمبر) کیا تم نے ان لوگوں

(کے حال) پر نظر نہیں کی جو آپ بڑے مقدس بنتے ہیں (اپنے آپ مقدس بننے سے
 کیا ہوتا ہے) بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے مقدس بناتا ہے اور ظلم تو کسی پر ایک بار بھی نہیں ہوگا
 اس آیت کے نزول کی وجہ قبول حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کے بعد مرتا تھا تو لوگ اس کی نسبت غی
 ہونے کا حکم لگا دیتے تھے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں بجز شرک کے گناہ کبیرہ
 سے بھی معافی ملنے کی بشارت ہے۔ جملہ منہیات کی دو قسم ہیں۔ شرک۔ اور غیر شرک غیر شرک
 میں گناہ کبیرہ بھی داخل ہے۔ شرک کی نسبت تو قطعی حکم ہے کہ معافی ہونہیں سکتی۔ اس کے سوا
 خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ معافی کی یقینی امید ہے۔ مگر وہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے۔ چنانچہ
 ان الله لا يغفر الخ کے ساتھ المترالی الذین یزکون انفسہم باللہ
 یدک من یشاء میں بھی اسی بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ کسی کا مقدس بنانا بھی خدا کی مرضی
 پر موقوف ہے اسکی وجہ بہت صاف ہے کہ ترک یہ نفس تقویٰ سے متعلق ہے اور تقویٰ افعال
 قلوب سے ہے افعال قلوب کا حال سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس آیت
 مابعد کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ آیت اولیٰ یعنی ان الله لا يغفر الخ نازل ہوئی تو یہ لوگ
 نے کہنا شروع کیا کہ ہم تو مشرک نہیں ہیں بلکہ خدا صگمان بارگاہ آسمی سے ہیں جیسا کہ ان کا
 اعتقاد تھا۔ نحن ابناء الله واحببناؤه۔ لن تمسنا النار الا ايام معدودات

۱۱ ہم بیٹے اللہ کے ہیں اور پیارے ہیں اُس کے ۱۲

۱۱ گنتی کے چند روز کے سوا (دوزخ کی آگ) ہمکو چھوٹے گی (بھی تو نہیں) ۱۲

لن یدخل الجنة الا من كان هودًا او نصاریٰ اور بعض اس خیال فاسد میں مبتلا
تھے کہ ہمارے اسلاف میں انبیاء بھی ہوئے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چند یہود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے
بچوں کو لیکر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا محمد کیا ان پر بھی کوئی گناہ ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں تو
اُنھوں نے کہا کہ ہماری حالت بعینہ انھیں بیگناہ بچوں کی سی ہے جو گناہ شب کو ہم کرتے
ہیں وہ صبح کو محو ہو جاتے ہیں اور جو گناہ دن کو کرتے ہیں رات کو مٹ جاتے ہیں۔ غرض کہ
یہاں تک تقدس کا مبالغہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو مقدس بنانا تو ہمارا
کام ہے اپنے منہ سے آپ مقدس بنالغویات ہے۔ اصل نحو و ستائی اخلاقی عیب ہے اور قابلِ تضرع
قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهليها واذ احكمم بين الناس
ان تحكموا بالعدل ان الله نعيمًا يعظكم به ان الله كان سميعًا بصيرًا يا ايها
الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم
في شئ فمن ذوة الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذلك خبير و احسن تاويلًا ترجمہ (مسلمانو) اللہ کو حکم دیتا ہے کہ امانت کھنے والوں
کی امانتیں (جب مانگین) اُن کے حوالے کر دیا کرو اور جب لوگوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے لگو
تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور جو تم کو نصیحت کرتا ہو (تمھارے حق میں) بہت اچھی ہے
اسمیں شک نہیں کہ اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ دیکھتا ہے۔ مسلمانو! اللہ کا حکم ناؤ اور رسول کا

حکم مانوا اور جو تم میں صاحب حکومت ہیں (انکا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم (اور حاکم وقت، آپس میں جھگڑ پڑو تو اسد اور روز آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اُس امر میں اسد اور رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ کہ یہ (تھامے حق میں) بہتر ہو اور انجام کے اعتبار سے بھی (یہی طریقہ) بہت اچھا ہے۔

اس کے ماقبل اعمال صالحہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اجل اعمال صالحہ میں امانت کا واپس کرنا ہے جس کا ذکر ابتدائی آیت زیر بیان میں ہوا ہے لفظ امانت عام ہے خواہ امور دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے۔

اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ بروایت محمد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے (جو کلید بردار کعبہ تھے) فرمایا کہ کنجی حوالے کر دو مگر انھوں نے کہا کہ یہ اس کی امانت ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لینا چاہا تو انھوں نے ٹٹھی بند کر لی۔ تین مرتبہ سید طرچ ہوا اس کے بعد کنجی حوالے کر دی گئی تو حضور اقدس نے کعبہ میں داخل ہو کر طواف کیا اور یہ ارادہ فرمایا کہ کلید حضرت عباس کے حوالے کر دوں۔ لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو تم اپنے ہی پاس رہنے دو۔ مگر عباسؓ بھی حصہ دار ہیں اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ لو یہ خدمت دو اما تمھیں کو مبارک ہو اس خدمت کو تم سے بجز ظالم کے کوئی نہ لے گا۔ اُسی وقت حضرت عثمان مشرف باسلام ہوئے۔ اور کلید برداری کی خدمت اپنے بھائی شیبہ کے حوالے کر کے مدینہ منورہ کو ہجرت کر گئے چنانچہ اب تک یہ خدمت

خاندان شمیمین باقی ہے۔

بہر کیف شانِ نزول کے لحاظ سے تفویضِ امانت کا حکم خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے کیونکہ انسان کا معاملہ یا تو خدا کے ساتھ ہوتا ہے یا مخلوقات کے ساتھ یا اپنے نفس کے ساتھ تو ہر حال میں صفتِ امانت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ خدا کے ساتھ امانت داری یہ ہے کہ احکامِ الہی کی پابندی اور منہیات سے محترز رہیں۔ مثلاً زبان کی امانت یہ ہے کہ جھوٹ، غیبت، تہمتی الفاظ کفر و بدعت، فحش وغیرہ سے محفوظ رکھی جائے۔ اسی طرح ہر ایک عضو کی حفاظت لازمی ہے۔ مخلوقات کے ساتھ امانت بد نظر رکھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ مال و ولایت میں خیانت نہ کریں۔ ناپ تول میں کمی زیادتی نہ ہو۔ عیب چینی نہ کریں۔ اگر صاحبِ حکومت ہوں تو رعایا کے ساتھ عدل کریں۔ علماء کی امانت داری یہ ہے کہ عوام الناس کو عقائدِ فاسدہ کی تعلیم نہ دیں بلکہ عقائد و اعمالِ حقہ سکھلائیں جو موجبِ فلاح دارین ہے۔ اور اپنے نفس کے ساتھ امانت کا برتاؤ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو باتیں دین و دنیا میں موجبِ سعادت نفس ہوں اختیار کی جائیں شہوت و غضب سے نفس کو محفوظ رکھا جائے۔ انھیں لحاظاً سے حضور اقدس نے فرمایا ہے کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیتہ بلکہ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ لا ایمان لمن لا امانة له۔

انسان طبعاً جبلِ منفعت اور دفعِ مضرت و اتنی کی طرف مائل رہتا ہے اس کے بعد

۱۱ تم سب کے سب نگہبان ہو اور سب کے سب پوچھے جاؤ گے اپنی رعیت سے ۱۱

۱۲ جس میں امانت کی عادت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ۱۲

دوسروں کے نفع و نقصان کا خیال کرتا ہو اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہو اذ احکمتہم بین الناس ان تحکوا بالعدل۔ یعنی امانت کے بعد عدل کو پیش نظر رکھیں حسن طرز بیان پر غور کرو تو لطافت معانی کا حال بھی ظاہر ہو سکتا ہو مثلاً دیکھو کہ جب تک انسان میں امانت داری کی صفت نہ ہو وہ عادل نہیں ہو سکتا یہ دو صفات بطور لازم و ملزوم کے ہیں حاکم پر عدل کرنا واجب ہو۔ حکام میں تین صفتوں کا ہونا ضروری ہو۔ خد خدا انسانی خواہشات سے مبرا ہونا۔ اور تو ملامت کی پروا نہ کرنا۔ ان باتوں میں سے جس قدر کمی ہوگی اسی مناسبت سے صفت عدل پر بھی اثر پڑیگا۔ عدل کا وجوب۔ ظلم کی مذمت سے بھی ثابت ہوتا ہو جیسا کہ ارشاد ہوا ہو ولا تحسبن الله غافلاً عما یعمل الظالمون چونکہ ظلم کا ارتکاب اکثر دنیوی منفعت کے خیال سے ہوتا ہو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے یوں انتباہ ہوئی ہو کہ لیسکن من بعدہم الاقلیل او کنا نحن الوارثین حکام عدالت کو فریقین کے ساتھ خصوصاً پہنچے باتوں میں مساوات کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جب فریقین حاضر عدالت ہوں تو ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ کیا جائے۔ اپنے سامنے دونوں کو برابر جگہ دینا۔ فریقین کی طرف یکساں متوجہ رہنا۔ فریقین کے بیانات برابر سننا۔ واقعات کے لحاظ سے دونوں میں سے جو کوئی دادرسی کا مستحق ہو اس کے حق میں منصفانہ حکم کرنا۔ اور پھر ارشاد ہوا ان الله نعمایعظکم بہ یعنی خدا تعالیٰ امانت و عدل اختیار کی نسبت تمہیں اچھی

۱ اور ہرگز مت گمان کر اس کو کہ بخیر ہو اس چیز سے کہ کرتے ہیں ظالم ۱۲

۲ دبا زمین پیچھے آئے مگر تھوڑے۔ اور ہوئے ہم ہی وارث ۱۲

ہدایت کرتا ہے۔ اسی پر الکفائین کیا گیا بلکہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان سمیعاً بصیراً جسکا مفہوم یہ ہے کہ تم فریقین کے جن جن بیانات کو شکر حکم دیتے ہو خدا اُسکو سنتا ہے اور تم لوگوں کی امانتیں کس حفاظت سے ادا کرتے ہو اُسکو دیکھتا ہے۔ یہ آیت مطیعین کے لیے بمنزلہ وعدہ اور عاصیوں کے لیے بجائے وعید کے ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہدایت کو یوں ادا فرمایا ہے اَعْبُدُوا اللَّهَ كَانَتْ سِرَاحَ فَنَانِ لَوْ تَكُنْ سِرَاحَ فَانَهُ سِرَاحُ اصل یہ ہے کہ بلحاظ مصالح عباد اصول امانت و انصاف کو اعلیٰ پایہ پر قائم کرنے کی ضرورت تھی تو اسکی نگرانی اسی میان اپنے ذمہ لیکر فرماتے ہیں کہ ہمارے احکام کی تعمیل کس طرح ہوتی ہے اسکو ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے دیکھنے سننے سے بچنا محال ہے۔ جن لوگوں کو دنیوی حکومت حاصل ہو وہ اس مضمون کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ چونکہ حکام کو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کے فیصلیات صادر کی ہدایت ہوئی ساتھ ہی رعایا کو ان احکام کی تعمیل کے لحاظ سے حکام کی اطاعت بھی ضرورت تھی اسیلئے یوں ارشاد ہوا کہ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں حق علیہ السلام ان یمکم بما انزل اللہ ویؤدی الامانۃ فاذا فعل ذلك فحق علی الرعیۃ ان یسمعوا ویطیعوا آیت زیر بیان میں اصول فقہ کا ذکر ہے

۱۰ خدا کی عبادت (حضور قلب سے) اس طرح ہو کہ گویا تو اسکو دیکھتا ہے اگر تو اسکو نہیں دیکھ سکتا ہے تو دیکھ

۱۱ کہ وہ تجھکو دیکھتا ہے ۱۲ حاکم پر لازم ہے کہ بپابندی احکام الہی رعایا پر حکم صادر کرے اور امانتوں کو واپس دے جب حاکم نے ایسا کیا تو رعایا پر واجب ہے کہ اُسکے حکم سنیں اور تعمیل کریں ۱۳

فقہائے شریعت کے چار اصول قرار دیے ہیں۔ کتاب اللہ۔ سنت نبوی۔ اجماع امت۔ قیاس
 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو رو سے قرآن و حدیث کی اتباع ہر مسلمان پر واجب ہے۔
 واولی الامر منکم سے اطاعت اجماع امت مقصود ہے اور بعض نے اطاعت خلفائے
 راشدین بھی مراد لیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت خالد بن ولید کی شان میں نازل ہوئی
 تھی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حاکم فوج قرار دیکر روانہ فرمایا تھا جنہیں عمار
 بن یاسر بھی تھے۔ خالد اور عمار میں کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اس وقت اولی الامر
 کی اطاعت کا حکم ہوا۔ ایک اور روایت میں ثعلبی نے ابن عباس سے اور حسن بن مجاہد
 اور ضحاک نے بالاتفاق یہ بیان کیا ہے کہ اولی الامر سے مراد علمائے امت ہیں جو پیابندی
 احکام شریعت فتویٰ دیا کرتے ہیں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد اوسلطان
 مقصود ہیں۔ کاروبار دنیوی کے لحاظ سے اسی قول کو ترجیح دی گئی ہے اس قول کی تائید
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے من اطاعنی فقد اطاع
 اللہ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصانی فقد عصی اللہ ومن عصی
 امیری فقد عصانی ترجمہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدای تعالیٰ کی اطاعت
 کی۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور جس نے میری نافرمانی
 کی وہ خدا کا بھی نافرمان بردار ہے۔ اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی وہ میرا بھی
 نافرمان بردار ہے۔

اور بعضوں نے اطاعت امرا میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ وہ مبنی برحق ہوں تو اطاعت

واجب ہو والا کاغذ ضحکہ ایک اختلافیہ مسئلہ ہے کتب فقہ میں دیکھا جائے۔ لیکن اس قدر اشارہ
 لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اس مسئلہ کو باب اٹھاسی فتوحات مکیہ جہ و ثانی میں دیکھا جائے تو اطمینان
 ہو جائے گا اُس مضمون کو یہاں نقل کرنا مناسب سمجھا گیا لیکن تحریر صیاحوالہ لکھ دیا ہے ممکن ہے
 کہ بعض مطالعہ کنندگان کا شوق اور انکی ہمت اُس کتاب مقدس کے مطالعہ کے جانب بھی رہا
 ہو اور نیز اس حکم سے کہ فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والرسول قیاس اور
 ہے۔ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آجائے کہ کوئی صریح حکم کتاب اسد و حدیث نبوی اور اجماع امت کے لحاظ
 سے نہ پایا جاسکتا ہو تو اس وقت اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس قسم کے اور معاملات میں مسترآن
 و حدیث میں کیا حکم ہے اور اُس پر غور کر کے تصفیہ کرنا ہوگا اسی کو قیاس کہتے ہیں اس امر کے
 حل کرنے کے لیے واقعات عالم کی تقسیم دو طرح سے قرار دی جاسکتی ہے۔ ایک تو ایسے واقعات
 جن کی نسبت کتاب و سنت میں صریح احکام موجود ہیں۔ دوسرے ایسے واقعات کہ جنکی نسبت
 صراحت سے حکم نہیں ہے۔ تو قسم اول کے واقعات میں تو احکام کی اطاعت اطیعوا اللہ و
 اطیعوا الرسول سے واجب گردانی گئی ہے۔ اور قسم دوم کے معاملات میں قیاس پر عمل کرنا
 ہوگا مگر اس بات کا بھی لحاظ ضرور ہے کہ قیاس کا درجہ چوتھا ہے تو جب قرآن۔ حدیث اور اجماع امت
 سے کسی مسئلہ میں صریح دلیل ملے تو اس وقت قیاس سے کام لیا جائے ورنہ ابلیس کا ساحال ہوگا
 کہ اسکو تو خدا تعالیٰ نے صریح حکم دیا تھا وَاذْقِنَا لِلْمَلٰئِكَةِ السَّجْدَ وَالْاٰدَمَ فَسَجَدَ اِلَّا
 ابْلٰسَ مَرَّ اَنْسَ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ کے قیاس سے کام دیا اور مردو

۱۲ جبکہ کہا ہے فَرَسْتَوْنَ كُوسَ سَجْدَہ كُرو اَدَمَ كُوسَ سَجْدَہ كُیَا اُنھوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، ۱۲

۱۳ پیدا کیا تو نے مجھکو اگ سے اور پیدا کیا (افسان) مٹی سے ۱۳

ہو گیا۔ نص پر قیاس کو ہرگز مقدم نہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا ہے یا ایہا الذین امنوا لا تقلوا
 بین یدی اللہ ورسولہ اور اسی طرح حدیث شریف میں وارد ہے اذ ادری عنی حدیث
 فاعرضوہ علی کتاب اللہ فان وافقہ فاقبلوہ والا ذرہوہ۔ ہر حال حنان
 تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ والرسول سے اختیار قیاس کی اجازت ہے۔ اور
 نیز اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول سے اس ادب کو پیش نظر رکھنے کی تعلیم ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام شرکت کے طور پر ذکر نہ کیا جائے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ من اطاع اللہ والرسول فقد رشد ومن
 عصاہما فقد غوی تو حضرت نے اس طرز بیان کو ناپسند فرمایا اور ہدایت کی کہ یون کہو
 من عصی اللہ وعصی رسولہ کیونکہ اُن سے ضمیر ہما میں خدا کے ساتھ پیغمبر صاحب کو بھی
 شریک کر دیا تھا۔ پیغمبر صاحب نے ادا اسکی صلاح فرمادی۔ اور پھر ان کہتم تؤمنون باللہ
 والیوم الآخر سے مومنین کو یہ ہدایت ہوئی کہ ذلک خیر و احسن تاویل ایسے جس
 ترتیب کے ساتھ معاملات کے تصفیہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے وہی مستحسن ہے۔ دیکھو خدا اپنے فضل
 و کرم سے بندوں کی اصلاح حال کے لیے کس عمدہ ترتیب سے تصفیہ معاملات و فصل
 خصومات کی ہدایت فرمائی ہے اگر انسان ان ہدایتوں کو پیش نظر رکھے تو کبھی وہ جاوہرستی سے
 تجاوز نہ کرے گا۔ حسن اخلاق کا اصل اصول خواہشات نفسانی کا مقابلہ ہے جو خیر فساد و معتزے ہیں

۱۵ مسلمانوں! خدا اور اس کے رسول کے حکم سے تجاوز نہ کرو ۱۲

۱۶ جبکہ مجھ سے کوئی حدیث روایت کی جائے تو اُسکو قرآن سے مطابقت کر لو اگر وہ موافق قرآن ہو تو اُسکو قبول

کر لو ورنہ اُسکو ترک کر دو ۱۳

جب طبیعت انسانی احکام و ہدایات الہی کی خوگر ہو جاتی ہے تو بُرے اخلاق سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔
 فَوَلِّعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا
 أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
 نَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ترجمہ اور جو رسول رہتے بھیجا اسکے
 بھیجنے سے ہمارا مقصود ہمیشہ یہی رہا ہے کہ اللہ کے (یعنی ہمارے) حکم سے اس کا کیا مانجا
 اور (اے پیغمبر) جب ان لوگوں نے (تمہاری) نافرمانی کر کے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر رسول
 یہ لوگ تمہارے پاس آتے اور خدا سے معافی مانگتے اور رسول (یعنی تم بھی) ان کی معافی چاہتے
 تو یہ لوگ (دیکھ لیتے کہ اس بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہر مان ہے۔ پس (اے پیغمبر) تمہارے
 (ہی) پروردگار کی قسم ہر کہ جب تک (یہ لوگ) اپنے باہمی جھگڑے تم ہی سے فیصلہ نہ کر لیں
 اور صرف فیصلہ ہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دگیری بھی نہوں بلکہ (دل
 و جان سے) اس کو قبول کر لیں (غرض جب تک سب کچھ مکرمین اس وقت تک) ان کو
 ایمان سے بہرہ نہیں۔

اگرچہ اس سے قبل اطیعوا اللہ الخ سے اطاعت رسول کا حکم ہو چکا تھا باوجود
 اس امر کے بعضوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے معاملات کا تصفیہ بتوں پر متحول کرتے تھے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع نہ کرتے تھے اس بُرے طریقہ کے ترک کرنے کے لیے
 کمر را شاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چونکہ مصالح عباد کا

علم کا حقہ سولے پروردگار عالم کے کسی اور کو نہیں ہوا اور وہ متوجہ بالخیر ہو۔ اس لیے ہر زمانے میں رسول مبعوث ہوتے رہے تاکہ احکام الہی کی تعلیم کریں۔ اور آخر میں خاتم المرسلین مبعوث ہوئے اور قرآن مجید عطا ہوا جس میں تمام ضروری ہدایات کا ذکر مندرج ہے باوجود اسی نعمت کے موجود ہونے کے بعض لوگ اُس سے مستفید نہیں ہوتے تھے اور ضلالت میں مبتلا رہتے تھے مگر اسکی حقیقت سولے خدا تعالیٰ کے کسی پرکشش ہونا محال ہے اس لیے باذن اللہ کے الفاظ سے اس بات کو ظاہر فرمایا گیا ہے خدا کی توفیق جسکی رفیق ہوتی ہے وہی اطاعتِ رسول اختیار کرتے ہیں جن سے مومنین مراد ہیں اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر ایک رسول کو شریعت عطا ہوئی ہے تاکہ ان کے متبعین اس شریعت کی اتباع کریں اور اس سے انبیاء علیہم السلام کا ذنوب و معاصی سے معصوم ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گناہ سے معصوم نہ ہوتے اور بالفرض کسی معصیت کا ارتکاب کرتے تو اسکی بھی اطاعت لازم ہوتی جس سے ایجاب و تحریم کا توازن واقع ہوتا جو محال ہے۔ پھر اسکے بعد حکم ہوا ولوانہم اذلموا انفسہم جاؤں کہ استغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ تواباً رحیماً شان نزول آیت کی وجہ ابو بکر صم نے یہ لکھی ہے کہ چند منافقین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکر کرنے کے قصد سے حاضر ہوئے مگر اُسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو اس امر سے آگاہ کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ان قوم داخلوا بیدان امر لا ینالونہ فلیقوموا ولیستغفر اللہ حتی استغفر لہم فلم یقوموا فقال لا تقومون فلم یفعلوا فقال صلے اللہ علیہ وسلم قمیا فلان قومیا فلان حتی عکائی عشر

رجلا منهم فقاموا وقالوا كذا غرنا على ما قلت ونحن نتوب الى الله من ظلمات
انفسنا فاستغفر لنا فقال الان اخرجوا عنا كنت في بدء الامر اقرب الى
الاستغفار وكان الله اقرب الى الاجابة اخرجوا عني
تو ابارجھا کے الفاظ سے استفادہ ہوا ہے کہ توبہ کا قبول ہونا امر لہینی ہے۔

اور پھر ارشاد ہوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ ایک
انصاری اور زبیر سے کھجور کے باغ کے لیے پانی لینے کے نسبت نزاع پیدا ہوئی۔ اور یہ جھگڑا
تقصیہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے زبیر سے فرمایا۔ استواضك
ثم ارسل الماء الى ارض جارك ثم پہلے اپنی زمین کو سیراب کر لو اور پھر اپنے ہمسائے
کے لیے چھوڑ دو تو انصاری نے کہا شاید یہ حکم اس لحاظ سے دیا گیا ہے کہ وہ آپ کی چھوٹی
کے فرزند ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تو پھر آپ نے زبیر سے فرمایا
اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ المجدر۔

ہر کیفیت اس آیت شریف کا مقصود یہ ہے کہ تکلیل ایمان کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ حکم
ایک جماعت میں ہو کر ایک ایسی بات حاصل کرنے کا ارادہ کرتی ہو جسکو وہ حاصل نہیں کر سکتی پس انکو پہلے خدا سے مغفرت
طلب کرنا چاہیے میں بھی انکے حق میں عاصی مغفرت کو نہ لگا کر انکو ایسا نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیوں ایسا نہیں کرتے ہو آخر کار
آپ نے ایک ایک طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اٹھو تم اٹھو بارہ شخصوں کو اسی طرح فرمایا وہ سب اٹھے اور کہا کہ ہم بھی یہی قصد کر چکے
تھے جیسا کہ آپ نے فرمایا اب ہم ان مقام سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے نفسوں پر کیا ہے آپ بھی ہمارے لیے ہمارا
دعا سے مغفرت فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ اب ہمارے پاس سے چلے جاؤ کہ اب ہتفقار اور اجابت کا وقت گزر گیا ۱۲
اپنی زمین کو پانی دو اور پھر بند کر دیا تاکہ کہ دیواریاں گھاس تک پہنچے ۱۲

رسول پر رضامندی ظاہر کیا جائے اور پھر تمکا لیجہ و افا انفسہم حججاً سے اس بات کی تاکید بھی ہوئی کہ رضامندی صرف دکھائے کے لیے نہ ہو بلکہ قلبی ہو اگر بعض مفسرین نے اس شرط کو ادر بھی نرم کیا ہو کیونکہ رغبت و نفرت قلبی ایسے امور ہیں کہ جو خدا کے قبضہ اقتدار میں ہیں وہ جسکو چاہے دے۔ انسان کی وسعت سے خارج ہیں اس لیے وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ حکم رسول کہ حق سمجھنا اور اسکی تصدیق کرنی کافی ہو۔ اور یسلا و تسلیم سے توجیہ اول کی ہی تائید ہوتی ہو کہ جب حکم رسول کی تصدیق قلبی ہو لی تو پھر بطاہر بھی مطیع و منقاد ہونا چاہیے۔

بہر کیف جب تک اتباع نبوی اختیار نہ کیا جائے اخلاق حسنہ کا سیدھا راستہ مل نہیں سکتا
خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

قوله تعالى وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عِلْمًا ۚ ترجمہ اور جو اسد اور رسول کا کہا مانے تو ایسے ہی لوگ (جنت میں) ان
(مقبول بندوں) کے ساتھ ہوں گے جن پر اسد نے (بڑے بڑے) احسانات کیے یعنی نبی
اور صدیق اور شہید اور (دوسرے) نیک بندے اور ان لوگوں کا ساتھ (ہی کیا ہی) اچھا
(ساتھ) ہو۔ یہ اسد کا فضل ہو اور اسد ہی کا جانا بس کرتا ہو کہ اس کے فضل میں سے
کس کو کتنے کا حق ہو۔

آیات سابقہ میں اطاعت خدا و رسول کا ذکر ہو چکا ہو اور یہ بھی بیان ہوا ہو کہ اپنی
حاجات کے تصفیہ میں بتوں کی طرف رجوع کرنے سے پیغمبر دن کی جانب رجوع کرنا بہتر ہو

اور پھر ان آیات میں تاکید اطاعت رسول کا حکم اور اُسکے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شانِ نزول یہ ہے کہ ایک بار ثوبان جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے اور آپ سے کمالِ محبت رکھتے تھے خدمتِ فیض و رحمت میں حاضر ہوئے کمالِ محبت کی یہ حالت تھی کہ اگر دم بھر بھی جمالِ مبارک سے مشرف نہ ہوں تو پیچھین ہو جاتے تھے جب ثوبان حاضر خدمت اقدس ہوئے تو چہرہ انکا بہت متغیر تھا اور نہایت غمگین تھے حضور انور نے مزاجِ پرسی کی تو انھوں نے عرض کیا کہ مجھ کو کوئی بیماری سوائے اسکے نہیں ہے کہ اگر جمالِ جہان آرا کو تھوڑی دیر بھی نہ دیکھوں تو وحشت بڑھ جاتی ہے اور صبر نہیں آتا۔ دفعۃً اس بات کا خیال ہو گیا کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں میرا کیا حشر ہوگا کیونکہ حضور اقدس تو اپنے علوم و تربیت کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنتِ اعلیٰ درجہ میں ہوں گے اور میں عوام الناس کے ساتھ تو پھر وہاں حضرت کے دیکھنے کی کیا سبیل ہوگی۔ اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔

مقاتل نے ایک انصاری کی محبت کے ساتھ شانِ نزول کا تعلق بیان کیا ہے کہ وہ جنابِ رسالتِ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے ایک باغ میں تھے ان کے فرزند نے واقعہ جانکاہ وفاتِ جنابِ رسالتِ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی تو بے اختیار انکی زبان سے یہ الفاظ نکلے اللہم اعمق حق لا ادری شیئاً بعدہ الی ان القاء یعنی خدایا مجھ کو نابینا کر دے تاکہ آخرت میں جنتک میں آنحضرت کو نہ دیکھوں دنیا میں کوئی اور چیز نہ دیکھنے پاؤں اُسی وقت آپ کی بصارت جاتی رہی۔ خدا اپنے فضل و کرم سے انکی آرزو کو آخرت میں پورا کرے گا۔

اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کوہ احد پر تشریف لے گئے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ساتھ تھے اتنے میں بھونچال آیا۔ تو آپ نے فرمایا اے احد ٹھہر جا کہ اس وقت تجھ پر نبی (یعنی میں) اور صدیق (یعنی حضرت ابوبکر) اور شہید (یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان) رضی اللہ عنہم ہیں۔

محققین مفسرین شان نزول کی ایک خاص وجہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امت کو طاعت کی ترغیب ہوئے بغیر جو لوگ خدا و رسول کی طاعت دل سے کرتے ہیں وہ مدارج اعلیٰ پر فائز ہوئے اجل طاعات الہی یہ ہے کہ انسان کی روح انوار معرفت الہی سے منور ہو جائے جب روح کی تکمیل ہو جاتی ہو تو وہ مثل ایک مصفا آئینہ کے ہو جاتی ہے۔ اُس میں کسی قسم کا غبار باقی نہیں رہتا۔ حجابات جسمانی اٹھ جاتے ہیں اور انوار جلال الہی کا پر تو اس پر پڑتا ہے اور یہ انوار ایک دوسرے پر منعکس ہوتے ہیں۔ اور پھر حسب قوت انعکاس اس کا حشر انبیا علیہم السلام و صدیقین و شہدائے ساتھ ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جسمین صفت صدق کا غلبہ ہو جو برگزیدہ صفات بشری سے ہے۔ کیونکہ ایمان بھی تصدیق ہی کا نام ہے صدق کے مقابلہ میں کذب ہے جو کفر کا مصداق ہے۔ بعض نے صدیق کا معنی یہ کیا ہے کہ جس کسی نے تصدیق رسول علیہ السلام میں سبقت کی ہو وہ صدیق ہے۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اولیت ہے۔ اور آپ کا لقب بالاتفاق صدیق ہو گیا۔

اس کے بعد شہید کا درجہ ہے اگرچہ عام طور پر وہ لوگ شہید کہلاتے ہیں جو کفار کے ہاتھ سے مارے گئے ہوں مگر شہید کا مرتبہ اس سے بھی زیادہ ہے صرف کافروں کے ہاتھ سے

ما راجا نامزید فضل کا باعث نہیں ہے۔ دراصل شہید وہ ہے کہ صحت دین پر کبھی تو محبت بیان اور کبھی سیف و سنان سے گواہی دینے والا ہو۔ جیسا کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ فرما ہے شہد الله ان لا اله الا هو الملك الوالد للعلم قائما بالقسط۔ وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس اور صالح وہ ہے کہ جس کا اعتقاد اور عمل دونوں درست ہوں۔ اس ترتیب بیان کا مفاد یہ ہے کہ دین حقہ کی تعلیم اکابرین ملائکہ کو اللہ جل شانہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کو ملائکہ سے۔ صدیقین کو انبیاء علیہم السلام سے۔ اور شہداء کو صدیقین سے۔ صالحین شہداء سے دین حق حاصل کرتے ہیں۔

اور پھر ارشاد ہوا کہ حسن اولئك رفيق وہی ہے کہ شدت محبت کے سبب سے سفر و حضر میں کام آئے پس جب کو انبیاء علیہم السلام و صدیقین وغیرہ سے اُنس ہو گا وہ تو دنیا و آخرت میں ہر طرح سے مدد و معاون رہیں گے ان سے بہتر کسی کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ **مص** صحبت صالح ترا صالح کن

اور پھر ذلک الفضل من الله سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بجز عنایت الہی کے ایسے نعمات میسر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر مزید ترغیب و تاکید کے لحاظ سے ارشاد ہوا ہے کہ و کفی بالله علما یعنی جو لوگ احکام الہی کی دل سے اطاعت کرتے ہیں انکو جو کچھ جزا ملنے والی ہو اسکو خدا ہی جانتا ہے۔ اس سے میر ہن ہو سکتا ہے کہ انسان کو اچھی صحبتوں کے

لہ گواہی دی اس نے یہ کہ نہیں کوئی مبعود مگر اللہ۔ اور گواہی دی فرشتوں نے اور صاحب علموں نے کہ خدا برسر انصاف ہے۔ ۱۲

لہ اور ایسی طرح سے کیا ہونے تکلم امت بیچ کی یعنی بہتر تاکہ گواہ ہو تم اور لوگوں پر ۱۳

اختیار کرنے کی کیسی ترغیب دلائی گئی ہو۔ اور بیشک بغیر اچھی صحبت اختیار کرنے کے اخلاق حسنہ کی کما بینی درستی نہیں ہوتی پر تو قلوب نیکان اکسیر کا کام دیتا ہو۔ اور بد صحبت ہر بلا ہل ہو۔
 قوله تعالى مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
 وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
 اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا مَرَّجَمًا دے بندے حقیقت حال تو یہ ہوا کہ
 تجھ کو کوئی فائدہ پہونچے تو (سمجھ کہ) اس کی طرف سے ہو۔ اور تجھ کو کوئی نقصان پہونچے تو
 (سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہو اور (اے پیغمبر) ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیام پہونچانوالا
 (دنا کر بھیجا ہو۔) اور تمھارے پیغمبر ہونے کے لیے خدا کی گواہی پس کرتی ہو، جسے رسول کا
 حکم مانا اُس نے اس ہی کا حکم مانا اور جو پھر بیٹھا تو (اے پیغمبر) تم سے اس کی کچھ باز پرس نہیں کہو گی
 ہم نے تم کو کچھ ان لوگوں کا پاسبان (دنا کر) نہیں بھیجا۔

بقول ابو علی حیاتی لفظ سیئۃ کبھی تو سختی اور بلا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور
 کبھی گناہ کے معنی میں جب سیئۃ سے شدت و بلا کا معنی مقصود ہوتا ہے تو اس کی نسبت اس
 کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ قل کل من عند اللہ میں شدت و بلا سے سیئۃ ہی مراد ہے اور
 جب گناہ کا معنی لیا جاتا ہے تو اس کی نسبت بندے کی طرف کی جاتی ہے جیسا کہ آیت زیر بحث
 میں مقصود ہے وَاَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سے یہ ظاہر کیا گیا ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت کے کام کو نہایت حفاظت سے ادا کر دیا کوئی
 قصور آپ سے اس معاملہ میں سرزد نہیں ہوا جس کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور

با این یہ ارشاد ہوا ہے کہ تمھارے جد و جہد کی گواہی ہم خود دیتے ہیں مگر سمجھ رکھو کہ ہدایت کا دنیا
 اسکی غنایت پر موقوف ہے۔ یہاں اس قد بیان کر دینا مناسب ہے کہ لفظ ہدایت کے بطور حضور
 معنی قرار دیے جاسکتے ہیں ایک توارۃ الطریق یعنی راہ کا بتلا دینا یہی کام انبیاء علیہم السلام
 کا ہے اور دوسرا ایصال الی المطلوب یعنی مقصد تک پہنچا دینا یہ کام اسد جل شانہ کا ہے جیسا کہ
 آیہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ مِّنْ هَدٰیۤتِہٖ كَامِ مَفْہُومِ
 ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب سالت کو جس احتیاط سے ادا فرمایا ہے اسکی توثیق
 پھر یوں بیان کی گئی ہے کہ مَنْ يُّطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ تَوَلٰۤی فَمَا اَرْسَلْنَاكَ
 عَلَیْہِمْ حَفِیْظًا جِسْنِ رَسُوْلٍ كَا حَكْمِ مَا نَاۤسُۥنَۤیۡ اَسَیۡہِیۡ كَا حَكْمِ مَا نَاۤتُوْفِیۡۤہِیۡۤ جِسْلٰی رَفِیْقِ ہُوْنِیۡۤہِیۡ
 اتباع نبوی اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ آپ معصوم ہیں اگر معصوم نہ ہوتے تو آپ کی فرمان برداری کو
 خداے تعالیٰ اپنی فرمان برداری کے ساتھ منسوب نفرماتا۔ اور نزول آیت کی وجہ مقابل نے
 یہ لکھی ہے کہ پیغمبر صاحب اکثریہ فرماتے تھے کہ مَنْ اَحْبَبَنِیۡ فَقَدْ اَحْبَبَ اللّٰهَ وَمَنْ اطَاعَنِیۡ فَقَدْ
 اطَاعَ اللّٰهَ تو منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ (معاذ اللہ) آپ شرک کی حد تک پہنچ گئے کہ
 غیر اللہ کی عبادت سے تو منع کرتے ہیں مگر اپنے آداب کو جائز رکھتے ہیں جیسا کہ نصاریٰ کا
 اعتقاد عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مگر اُن لوگوں کی سمجھ میں
 یہ نہیں آیا کہ دراصل جو حکم آپ فرماتے تھے وہ حکم الہی ہوتا تھا جسکا مقصد یہ تھا کہ مستحق عبادت
 سوائے خداے تعالیٰ کے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ نماز و رخصت و حج و عمرہ و زکوٰۃ و صیام و زکوٰۃ
 سے اس شبہ کو رفع فرمادیا گیا ہے۔ اسلئے کہ مقتضائے رقت قلب حضرت کو کافروں کے

کے پیچھے لگ لیے ہوتے۔

آیت ماقبل میں منافقین سے اعراض کا حکم ہر اور انکے افعال کا اظہار علامتہ
 ٹکرنے کی ہدایت ہوئی تاکہ کوئی شر و فساد پیدا نہ ہو۔ مگر منافقین برابر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
 تکلیف پہنچائے جاتے تھے اور ان سے اقسام کے نقصانات کا اندیشہ تھا اسیلے
 یوں ارشاد ہوا کہ **وَقَوْلٌ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا** لے محمد تم ہر بات میں خدا پر بھروسہ
 رکھو اُس پر بھروسہ کرنا کافی ہے کہ وہی کافی الہامات ہے۔ علی ہذا منافقین قبول اسلام و نبوت
 میں بھی تامل کرتے تھے اور اسلام میں طرح طرح کے خدشات پیدا کرتے تھے تو بمقتضا
 فضل و کرم ذاتی انکو راہِ راست پر لانے کے لیے حکم ہوا کہ **اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ**
كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا لے منافقین تم اس بات پر تو غور
 کرو کہ جو کلام پاک (قرآن مجید) تمہاری ہی امی کے ذریعے سے بھیجا ہے اگر وہ ہمارا کلام نہ ہوتا تو کیا
 وہ ایسا مدلل ہو سکتا تھا اگر وہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں بہت کچھ اختلافات واقع ہوتے
 قرآن سے صحت نبوت کی تصدیق تین وجہ سے ہوتی ہے ایک تو بجا اظہار فصاحت کے
 دوسرے اخبار غیبی کے اندراج سے۔ تیسرے اختلافات سے محفوظ رہنے سے۔
 غیب کی خبر وقتاً فوقتاً منجانب اللہ آنحضرت کو تبلیغ ہو جاتی تھی کہ آپ کے بیان میں کوئی اختلاف
 واقع نہ ہو **وَإِذَا جَاءَهُمْ أَحْمَرُ مَخْنِ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ إِذَا عَاوَاهُ** سے یہ بیان ہوا ہے کہ ہر گز
 کفار کو مسلمانوں سے بے حد عداوت تھی تو وہ فضول خبروں کے شائع کرنے کے طریقے اختیار
 کر لیتے تھے مثلاً اگر مسلمانوں کو ذرا بھی امن کی حالت میسر ہوتی تھی تو اُس میں کچھ کچھ سرشار

کر کے جھوٹی خبریں اُڑا دیا کرتے اور اگر مسلمان کچھ خوف و شکر کی حالت میں مبتلا ہو گئے تو اُس پر اور حاشیہ چڑھا دیتے تاکہ ضعیف القلب لوگ اسلام سے منحرف ہو جائیں ایسی جھوٹی خبروں کے شائع کرنے کی ممانعت فرمائی گئی ہو اور پھر یہ تعلیم ہوئی ہو کہ جب کبھی امن و خوف کی خبروں کی اصلیت معلوم کرنا مقصود ہو تو بہتر طریقہ یہ ہو کہ رسول یا صاحب حکومت سے استفسار کریں تاکہ اصلی واقعات کا علم ہو جائے جیسا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ نَسْتَعِیْظُوْہُ مِنْہُمْ سے اس بات کی طرف ایسا ہوا ہو اور پھر ارشاد ہوا کہ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُہٗ لَا تَبْعَمُ الشَّیْطَانَ اِلَّا قَلِیْلًا جیسا کہ مقصود یہ ہو کہ یہ بھی خدا کا فضل و کرم ہو کہ بطیفیل نزول قرآن مجید و بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگ دائرۂ ہدایت میں داخل ہو گئے اگر ایسا نہ ہوتا تو باتشناے چند یعنی قیس ابن ساعدہ و ورقہ ابن نوفل و زید بن عمرو بن نفیل کے قبیل از بعثت آنحضرت کے بھی حالت اسلام میں تھے بہت سے لوگ شیطان کے چیلے بن کر حالت کفر و طغیان میں مبتلا تھے۔ بہر کیف جھوٹی خبروں کے شائع کرنے سے جو مخرب اخلاق ہو منع فرمایا گیا ہو۔ مسلمانوں کو اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جہاں انسان کی زبان سے جھوٹ بات نکلی کہ وہ بے اعتبار ہو گیا۔

قَوْلُہٗ لَعَالِیْ مَنْ یَّشْفَعُ شَفَاعَتَہٗ حَسَنَةً یَّکُنْ لَّہٗ نَصِیْبٌ مِّنْہَا وَمَنْ یَّشْفَعُ شَفَاعَتَہٗ یَکُنْ لَّہٗ کِفْلٌ مِّنْہَا وَكَانَ اللّٰہُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مُّقِیْبًا وَاِذَا مَلَائِکُمۡ بِحَیۡۃٍ نَّحِیۡوًا اٰحْسَنَ مِنْہَا اَوْ رُدُّوْہَا اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَسیْبٌ ترجمہ۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے (قیامت کے دن) اُس (نیک کام کے اجر میں سے) اُسکو بھی حصہ ملے گا اور جو

بُرّی بات کی (شفاعت) کرے اس کے (دوبال) میں وہ بھی شریک ہوگا اور اللہ ہر چیز کا مالک
 و مختار ہے اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم دسکے جواب میں، اس سے بہتر طور
 پر (بر) کرو یا (کم سے کم) ویسا ہی جواب دو اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ (تم کو اس کا اجر دے گا۔
 حدیث شریف میں وارد ہے کہ مَنْ دَعَاكَ خِيْفَهُ يَظْهَرُ اسْتِغْيَابُكَ لَهُ وَقَالَ الْمَلَكُ
 لَهُ وَكَتَبَ صِلُ ذَلِكَ يَنْفَعُ اَكَرْ كَوْنِي غَائِبًا عَنْهُ لِيُفْعَلَ خَيْرُكَ لِيْلَهُ دَعَا عَ خَيْرُكَ
 تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی قدر نیکی ہے یہی مراد شفاعت حسنہ سے ہے جب کا ذکر من
 يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً لِّكَ لَكَ نَصِيبٌ مِّمَّهَا میں ہے اور شفاعت سیئہ کی مثال یہ ہے کہ یہو کی
 عادت تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوتے تو بدینتی سے کہتے
 السَّامَ عَلَيْكُمْ سَامَ کے معنی موت کے ہیں۔ ایک بار یہ آداز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
 کے سمع مبارک میں پہنچی تو آپ نے بے اختیار فرمایا عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ انْتَقُولُونَ
 هَذَا الدَّرْسُ لِيَنْفَعُ اے بد بختوں تم کو موت آئے اور تم پر خدا کی لعنت ہو کہ رسول خدا
 کی شان میں ایسی بد گوئی کرتے ہو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ بہر حال جو کوئی اچھا کام
 کرے اُس کو اچھی جزا اللہ سے ملے گی اور جو کوئی برائی کرے اُس کا نتیجہ ویسا ہی پائے گا
 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِلًا کا یہی مفہوم ہے۔ قبل اسلام عرب کی یہ عادت تھی کہ وقت ملاقات
 حَيَّاكَ اللّٰهُ کہا کرتے تھے۔ یعنی جینے کی دعا کی جاتی تھی اسلام میں یہ لفظ سلام سے بدل
 دیا گیا اور معنی سلام مستقل ہو گیا جیسا کہ خود قرآن مجید میں واقع ہے رَحِمْتُمْ يَوْمَ يَكْفُورُ لَكُمْ
 اور نیز السلام عَلَيْكَ کے الفاظ حَيَّاكَ اللّٰهُ سے معنایں ہی اتم و اکمل ہیں کیونکہ

جب کوئی سلامتی سے پہنچے تو وہ لا محالہ زندہ بھی ہوگا برخلاف اُسکے ہر ایک زندہ شخص کا آفات سے محفوظ رہنا لازمی نہیں ہے۔ قطع نظر اسکے سلام خدا کا نام بھی ہے جب کسی سے ملاقات ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک سے گفتگو کی ابتدا موجب خیر و برکت ہے۔

فائدہ مومنین پر بارہ مواقع میں منجانب اللہ سلام کا ذکر ہوا ہے۔

(۱) ایک تو ازل میں جب کہ خود خدا نے تعالیٰ نے وصف ذاتی کا ذکر یوں فرمایا

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ۔

(۲) دوسرا جبکہ خدا نے نوح علیہ السلام پر اپنا سلام بھیجا تو اُس میں

مومنین کو بھی شامل فرمایا ہے یعنی ^{۱۱}يَا نُوحُ اِهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ اُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ جس سے مراد امت محمدی ہے۔

(۳) اور بزبان جبریل علیہ السلام بھی اللہ نے مومنین پر سلام بھیجا ہے جیسا کہ

ارشاد ہوا ہے ^{۱۲}تَنَزَّلَ الْمَلَكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ مَوْجٍ سلام
ہی حتیٰ مطلع الفجر۔

(۴) زبان موسیٰ علیہ السلام سے بھی سلام ارشاد ہوا ہے یعنی ^{۱۳}وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

۱۱ بادشاہ پاک ذات و محفوظ ہر عیب سے ۱۲ جب طوفان ہٹ گیا تو نوح کو حکم دیا گیا کہ اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اُتر دو (اور وہ برکتیں) تمہارے شامل حال ہیں گی اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں ۱۳ اس رات (آئندہ سال کے) ہر ایک انتظام کے لیے فرشتے اور جبریل اپنے پروردگار کے حکم سے (زمین پر) اُترتے ہیں وہ (رات امن) اور سلامتی کی رات ہے اور طلوع فجر تک (اُسکی برکت رہتی) ہے ۱۲

۱۴ اُن بندوں پر سلام ہے جنہوں نے ہدایت کی اتباع کی ۱۲

(۵) زبان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سلام اس طرح ارشاد ہوا ہر قَلِّ لِحْمَلَةٍ
وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ -

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہر کہ مومنین کو سلام کریں ^{۴۷}وَلَا أَجَاءَكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ يَا أَيَّتُهَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ -

(۷) امت محمدی کو آیت زیر بیان میں سلام کرنے کا حکم ہوا ہر ^{۴۸}وَإِذْ أَخْبَرْتُم بِعِيسَىٰ
فَخَبَّوْا بِآخِسَنِ مِنْهَا وَرَدُّوْهَا -

(۸) بزبان ملک الموت یون سلام ارشاد ہوا ہر - ^{۴۹}الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ
طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مومن کی قبض روح کے وقت ملک الموت کہتے ہیں
کہ خدائے تعالیٰ کا تجھے سلام ہو جنت اور جو رحین تیری مشتاق ہیں۔ جب یہ خوشخبری
مومن کے کان میں پڑتی ہے تو کمال اشتیاق سے کہتا ہے کہ اس بشارت کا تحفہ بارگاہ
رب العزت میں میری جانب سے گزرا ناجائز وہ تحفہ یہ ہے کہ میری روح فوراً قبض کر لیا
کہ اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ میرے پاس نہیں ہے۔

^{۵۰} (۱) پیغمبر کو کہ (نافرانوں کے ہلاک ہونے پر) خدا کا شکر ہوا اور (اُن) بندگان خدا کو سلام ہر جن کو
اُس نے برگزیدہ کیا ۱۲

^{۵۱} (۲) اور (۱) پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمھارے پاس آیا کریں تو تم اُن کی دل ہی
کرد اور کہو کہ (خدا کی طرف سے) تم کو سلامتی کی خوشخبری ہو ۱۲

^{۵۲} (۳) اور جب تم کو کسی طرح پر سلام کیا جائے تو تم (اس کے جواب میں) اس سے بہتر (طور پر) سلام کرو
یا دم سے کم، ایسا ہی جواب ۱۲

^{۵۳} (۴) ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (شرک کی گندگی سے) پاک (وصات ہوتے ہیں) اور جب (فرشتے
قبض روح کے لیے آتے ہیں تو بڑے تپاک کے ساتھ اُن سے سلام علیک کرتے ہیں ۱۲

(۹) ارواح طاہرہ بھی مومن پر سلام بھیجتی ہیں ^{۱۱}وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔

(۱۰) بزبان رضوان خازن جنت بھی مومنین پر سلام بھیجا گیا ہے ^{۱۲}وَسَيَقَ الَّذِينَ
انْتَقَوْا بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ۔

(۱۱) دخول جنت کے وقت بھی مومنین پر ملائکہ سلام کرتے ہیں ^{۱۳}وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ
عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔

(۱۲) بلا واسطہ خود پروردگار عالم بھی مومنین پر سلام بھیجتا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے ^{۱۴}
تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ۔

دلائل قرآنی سے سلام کی فضیلت خصوصاً تین وقت میں ثابت ہر وقت پیش
وقت موت۔ وقت حشر کیونکہ ان اوقات میں انسان کو سلامتی کی سجد ضرورت ہے اس لیے ارشاد ہوا ہے
^{۱۵}اور اگر مردہ) نہ اپنے ہاتھ والوں میں سے ہو تو (اس سے کہا جائے گا کہ اے شخص جو اپنے ہاتھ والوں
میں سے ہو تجھ پر سلام۔

^{۱۶}اور جو لوگ (دنیا میں) اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے انکو (بھی) ٹولیاں بنانا بہشت کی طین لیمائیں گے یہاں تک کہ
(جب یہ لوگ) بہشت کے پاس پہنچیں گے اور اسکے دروازے (دوائے لیے پہلے ہی سے) کھلے ہوں گے (تو انکی بڑی اور بھگت کیجاگیگی)
اور بہشت کے کل موکل اسے سلام علیک کہے کہ میں گے کہ تم (بڑے) مہربان ہیں ^{۱۷}

^{۱۸}اور جب تک ہر مردہ دروازے سے فرشتے انکے پاس آکر اسے سلام علیک کریں گے (اور کہیں کہ دنیا میں) جو تم صبر کرتے
رہے ہو یہ اُسکیا صلہ ہے سوراشاء اللہ کہ تمھاری دنیا کا بھی کیسا اچھا انجام ہو ^{۱۹}

^{۲۰}جس دن یہ لوگ خدا سے ملیں گے (اس کا) سلام انکی سلامی ہوگی ^{۲۱}

^{۲۲}پروردگار مہربان اپنی طرف سے سلام کہلا بھیجے گا ^{۲۳}

سلام علیہ یوم ولد و یوم موت و یوم یبعث حیاً یا نبی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یوں فرمایا ہر والہ السلام علیٰ نوم و ولد و یوم موت و یوم ابعث حیاً عائشہ صدیقہؓ کی روایت مذکورہ بالا کے سولے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہود جب السام علیک کہتے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسپر رنج ہوتا تھا تو خداوند عالم نے آپ کی تشفی و تسلی کے لیے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ پیام بھیجا کہ اگرچہ یہود اپنی بیہودگی سے، السام علیک کہتے ہیں مگر ہم اپنے پروردگار جلال سے السلام علیکم کہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا سلام کی فضیلت حدیث شریف میں اس طرح سے وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یَا اَیُّهَا النَّاسُ افْشَوْا السَّلَامَ واطْعُوا الطَّعَامَ واصلوا الارحام واصلوا باللیل والناس یتام تدخلوا الجنة یسلا اس حدیث کے راوی بھی عبد السد بن سلام ہیں۔

بہر کیف سلام کرنا تو سنت ہے مگر جواب سلام واجب ہے جواب سلام میں یہ شرط ہے کہ جواب الفاظ سلام میں استعمال کیے گئے ہیں ان سے بہتر یا کم سے کم وہی الفاظ استعمال ہوں اور اگر کوئی جواب میں اکی مان جسن بید ہوئے اور جسدن مرین گے اور جسدن (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑے کیا لیکن اور پھر خدا کی امان جسدن میں پیدا ہوا اور جسدن مرد کا اور جسدن (دوبارہ) زندہ اٹھا کر کھڑا کیا جاؤں گا ۱۲

۱۳ تحقیق اسناد اس کے فرشتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے ہیں (تو) اے مسلمانو! تم بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر

۱۴ درود اور سلام بھیجتے رہو ۱۲

۱۵ اے مسلمانو! سلام کی پابندی کرو (محتاجوں کو کھلا کر وصلہ رحم کو قائم رکھو) شب کے وقت جبکہ لوگ استراحت میں ہوں تم نماز میں مشغول ہو جاؤ حسیکام نتیجہ یہ کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے ۱۲

حدیث فرمیں ہمارے کہ جناب سرور کائنات کے حضور میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ السلام علیک یا رسول اللہ تو آپ نے جواباً فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ ایک اور شخص نے حاضر ہو کر کہا کہ السلام علیک رحمۃ اللہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ بیکہ ایک تیسرے شخص نے کہا السلام علیک رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس تیسرے شخص نے کہا کہ آپ نے میری بہت کدو گوارا فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے فخیو اباحسن مہما یعنی سلام کے الفاظ سے جواب کے الفاظ بہتر ہونا چاہیے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو میری نسبت کسی بہتری کے الفاظ کے استعمال میں کوتاہی نہیں کی تو میں نے بھی ان سب امور کا ذکر کیا ہے لیے کر دیا ہے جیسا کہ اوپر دوہا کا منشا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان الفاظ کا استعمال بدون الف لام معرفہ کے صرف بطور تکمیل یا فضل ہے یعنی سلام علیکم کہنا بہتر ہے۔ سوار کو پیادہ یا چلنے والے پر سلام میں سبقت کرنی چاہیے۔ گھوڑے سوار کو نیچر سوار پر سلام میں سبقت کرنا چاہیے۔ کمسن اپنے سے بڑوں پر سلام میں سبقت کرین جماعت قلیل جماعت کثیر پر سبقت کرے اور کھڑا ہو شخص بیٹھے ہوئے پر سلام میں سبقت کرے جناب سرور کائنات کی عادت شریف تھی کہ وقت سلام مصافحہ بھی فرماتے تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اذا تصافح المسلمان تحاتت ذنوبہما کما یتحاکان ورف الشجر اسکے بعد بطور وعید کے ارشاد ہوا کہ ان اللہ کان علی کل شئ حسیباً

جب دو مسلمان باہم مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طرح زائل ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر پڑتے ہیں ۱۲

کیونکہ بعض لوگوں کی عادت تھی کہ کوئی مسلمان کرے تو بجائے نیکی سے پیش آنے کے اُسکے ساتھ بُرائی کر بیٹھتے تھے۔ مثلاً قتل کی فکر میں بطبع مال و زر لگ جاتے تھے یا ایسے ہی فضول افعال کرتے تھے جس سے مانعت کر دی گئی ہو بلکہ اس بات کا خوف دلایا گیا ہو کہ اسد تمھارے ہر کام کا حساب لینے والا ہو ایسی فضولیات سے بچے رہو۔ و حقیقت کمال عنایت سے بے کاموں سے بچنے کی ہدایت فرمائی گئی ہو المختصر نیک کاموں میں سفارش کرنی اور سلام میں پیش قدمی کرنی نیک اخلاق میں داخل ہوں۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ مَغَافِرًا كَذَلِكَ كُنْتُمْ تُخَوَّرُونَ قَبْلَ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَتَّبِعُ الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِيَ النَّهْرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ترجمہ۔ مسلمان! جب تم اسد کی راہ میں (لڑنے کے لیے) باہر نکلو تو (جن لوگوں پر چڑھ کر جاؤ انکا حال) ابھی طرح تحقیق کر لیا کرو اور جو شخص (اظہار اسلام کے لیے) تم سے سلام علیک کرے اُس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں (اور اس کہنے سے تمھارا مقصود ہو زندگی دنیا کا ساز و سامان تاکہ انکو دشمن ٹھہرا کر لوٹ لو) سو (ایسی لوٹ پر کیا گرتے ہو) خدا کے یہاں (تمھارے لیے) بہت سی جائز

غنیمتین تیار موجود ہیں پہلے تم بھی تو ایسے کھل کر اظہار اسلام کرتے ہوئے ڈرتے، تھے پھر اللہ نے تم پر اپنا فضل کیا کہ کھلم کھلا اظہار اسلام کرنے لگے (تو دوسرے نو مسلمین کی کمزوریٰ نظر کر کے لڑ پڑنے سے پہلے، اچھی طرح تحقیق کر لیا کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اُس سے باخبر ہو۔ جن مسلمانوں کو کسی طرح کی معذوری نہیں اور وہ (جہاد سے) بیٹھ رہے (اور اُن کے شریک ہونے کی چندان ضرورت بھی نہ تھی)، تو یہ لوگ (دبے میں) ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر رجب کے اعتبار سے بڑی فضیلت دی ہو اور یوں خدا کا وعدہ نیک تو سب ہی (مسلمانوں) سے ہو اور اللہ نے ثواب عظیم کے اعتبار سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑی برتری دی ہو۔

آیت ابتدائی کا مقصد یہ ہو کہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں ہرگز تعجیل نہ کی جائے اور بدو ن کافی تحقیقات کے جہاد میں جلدی نہ کریں اور پھر اسکی صراحت اس طرح کر دی گئی کہ وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ السَّلَامُ لَسْتُ مُؤْمِنًا بِشَخْصٍ اِظْهَارِ اسلام کے لیے سلام علیکم کہے تو اسکی نسبت مسلمان نہ ہونے کا خیال بالکل نہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ قبیلہ فدک سے ایک شخص مرد اس بن نہیک نامی مسلمان ہو گیا تھا بقیہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مجاہدین کو قبیلہ فدک کی طرف روانہ فرمایا تو اہل فدک مع اُنکے سردار غالب بن فضالہ کے فرار ہو گئے لیکن مرد اس بن نہیک چونکہ مشرف باسلام ہو چکے تھے وہ بھاگے تو نہیں مگر خوف سے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں چھپ گئے

جب مجاہدین نے پہاڑ کے قریب پہونچا تو کبیر کہی تو وہ بھی کبیر کہتے ہوئے نیچے اتر آئے اور
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیک کہا۔ با این ہمہ اُسامہ بن زید نے اُن کو قتل کر دیا
 اور اُنکا ساز و سامان لے لیا۔ اس واقعہ کی خبر رسول مقبول کو ہوئی تو آپ بہت ہی غضبناک
 ہو کر فرمانے لگے کہ کیا تم نے اُسکے مال کی طمع سے اُسکو ہلاک کر دیا اور ساتھ ہی اس آیت
 کو اُسامہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھا تو اُسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری مغفرت کیلئے
 دعا فرمائیے تو اپنے فرمایا کہ کیونکر دعا کی جائے کہ تم نے باوجود کلمہ شہادت پڑھنے کے ایک
 مسلمان کو قتل کیا ہے تو اُسامہ کو جب موقع ملا تو اس بارہ میں عرض کرتے تھے اور کہتے تھے
 کہ جب میری مغفرت کی دعا فرمائی جائے گی تو یوں سمجھوں گا کہ گویا اُسی روز مشرف بہ سلام
 ہوا ہوں آخر حضرت نے بھی مغفرت کی دعا فرمائی اور ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیا۔ ایک
 روایت میں یوں منقول ہے کہ ایک وقت محکم بن جہام اور عامر بن اضطر سے ملاقات ہو گئی
 تو عامر نے سلام علیک کہا۔ لیکن دونوں میں ایام جاہلیت سے عداوت تھی اسلئے محکم
 نے عامر کو تیر کا نشانہ بنا دیا۔ اس حادثہ سے جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ہی
 برا فروختہ ہو کر فرمانے لگے لَا عَقْرَ اللَّهُ لَکَ یعنی اے محکم تجھ کو خدا کی مغفرت نصیب نہو
 سات روز گزرنے نہیں پائے تھے کہ محکم نے انتقال کیا جب وہ قبر میں دفنایا گیا تو زمین کو تین
 مرتبہ زلزلہ ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو زمین تو ایک شریر کو لے رہی ہے مگر
 خدا نے عزوجل گناہ کی عظمت کو تم پر ظاہر فرمایا ہے پھر آپ نے رحم کا حکم دیا۔ پس مسلمانوں کو
 اس معاملہ میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث میں ابی عبیدہ سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرع احدكم الرمح الى الرجل فان كان
سنانه نقره خضره فقال لا اله الا الله فليرجع عنه الرمح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی پر نیزہ اٹھائے اور نیزہ رگ گردن کے قریب بھی ہو اور
وہ شخص کلمہ توحید پڑھے تو اس سے نیزہ کو روک لینا چاہیے۔

قائدہ علمائے آیت زبیریان سے اس مسئلہ کا استنباط کیا ہے کہ نزدیک کی
توبہ مقبول ہے کیونکہ فقہائے آیت عام ہے کسی طرح کی تخصیص نہیں ہے جیسا کہ آیت **هو الله**
يقبل التوبة سے بھی تائید ہوتی ہے کہ ہر شخص کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ بات بات پر کفر کا
فتویٰ دینا جائز نہیں ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے نابالغ کا اسلام لانا
قابل قبول قرار دیا ہے کیونکہ آیت میں جو شخص اظہار اسلام کرے اسے تسلیم کرنے کا حکم ہے
بالغ و نابالغ کی کوئی شرط نہیں ہے مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف فرمایا ہے آپ کا
یہ قیاس ہے کہ اگر نابالغ کا اسلام لانا صحیح مانا جائے تو ہر ایک نابالغ پر ایمان کا لانا واجب
ہو جائے گا والاؤن بالکفر لازم آئے گا مگر فقہائے حدیث **رفع القلم عن ثلاث**
عن الصبی حتى يبلغ الحدیث قول اول مرجع قرار دیا گیا ہے اور پھر مال کی طمع سے
مسلمانوں کی خوریزی سے باز رہنے کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ **تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ**
الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَعَائِكُمْ كَثِيرَةٌ متاع دنیوی کو عرض کیا جاتا ہے کیونکہ وہ عارضی ہے
اور جو چیز عارضی ہے وہ جلد فنا ہونے والی ہے اور مغنائم کثیر سے ثواب دوامی مقصود ہے جو منجی
نیکو کاروں کو میسر ہوگا لہذا **یرفع الزوال** مال دنیا کی آرزو سے مسلمانوں کی خوریزی نہ کرنی چاہیے۔

جو لوگ خدا کے حکم کی تعمیل کریں گے وہ اُسکے بحساب عنایتوں سے آخرت میں مالا مال ہوں گے اور نیز کَذٰلِکَ کُتِبَ فِیْ مِمْحَرِّقِیْنِ قَبْلِہٖ سے مسلمانوں کو یہ بھی جتلا دیا گیا ہے کہ دیکھو قبول اسلام کے قبل تمہارا خون بھی جائز تھا مگر جب سے تم نے اسلام کو اختیار کر لیا اور شعائر اسلام کے پابند ہو گئے تو تم حفاظت الہی میں آ گئے۔ ابتداء اسلام میں تمہارے دلیں بھی قوت ایمان کی کمی تھی۔ رفتہ رفتہ تقویت پیدا ہوئی ہے تو پھر جو لوگ کلمہ توحید سے اور سلام کرنے سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں انکو داخل اسلام نہ سمجھ کر یہ خیال کر لینا کہ وہ خوفِ ستان و شمشیر سے محض جان بچانے کے لیے حیلہ کرتے ہیں محض غلط خیالی ہے پس یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کی لذت دفعۃً حاصل نہیں ہوتی بلکہ احکام الہی کی پابندی سے تدریجی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ افعالِ قلوب کا حال خدا سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ہر شخص اسکا تجربہ اپنے ضعف و قوت ایمان سے یوں کر سکتا ہے کہ جب وہ سہمی طور پر اسلام میں بسر کرتا تھا تو وہ لذتِ سلام سے کس قدر بہرہ ورتھا اور جب ہمہ تن گرویدہ ایمان ہو گیا اور مطیع و منقاد احکام الہی بن گیا تو لذت ایمان کی کیا حالت ہے۔ ان وجدانی کیفیات کا علم حقیقت میں کما حقہ خدا تعالیٰ ہی کو ہے فَصَنَّ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم نے ابتداء کفر سے توبہ کی تھی تو کیا وہ قبول نہیں کی گئی تھی حسبِ طبع خدا نے تم پر احسان کیا تم کو بھی دوسروں سے ویسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ کسی کے اظہار اسلام کی نسبت شبہ کرنا جائز نہیں ہے پھر حکم ہوا فَاتَّبَعُوا لَیْسَ جہاد میں تعجیل نہ کرو جب کبھی جہاد کے لیے جاؤ تو فریقِ ثانی کا حال اچھی طرح معلوم کر لیا کرو گویا بیجا چڑھائی سے باز رہنے کے لیے مکر و توجہ دلائی گئی ہے اور پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ يَمْلِكُ الْخِصْفَ سَيُؤَيِّدُ الْقُلُوبَ كَخَلَاتِ عَمَلِ كَرْنِ سَے مَنع كِيا كِيا هِى
 مِثْلًا دَل مِیْن تَوَالِ غَنِیْمَتِ یَا اَظْهَارِ شَجَاعَتِ كِی هِوَسِ هِو اَو رِبطَا هِر جِهَادِ كَے نَام سَے مِشْقَمِی
 كَر كَے بَیَا طَوِرِ پَر لُوكُون كُوكِلَاك كَرِیْن اَو رِكْز وِرُونِ پَر لُوطِ پَرِیْن تَوَا یَا سَا جِهَادِ اَسْلَامِ مِیْن هِر كَر جَا ز
 نَهِیْن مِیْطَرِ زَبَانِ سَے وَاضَحِ هِر كَبِ خَدَا سَے تَعَالٰی نَے جِهَادِ كَا حَكْمِ صَادِر فَرِیَا تَوَا سَا تَهْ هِی اُسْكَ
 اَحْكَامِ هِی بَا ن كَر دِیے گئے یَعْنِ مَسْلَمَانُونِ كُوكِیَا قَتْلِ كَرْنِ سَے مَنع كِیا كِیا قَتْلِ عِدَا وَ خَطَا كِی
 كِیْفِیْتِ ظَا هِر كَر دِیْی اُسْكَ بَعْدِ مَجَاهِدِیْنِ كَے فَضَالِ كَا وَ كَر لَا یَسْتَوِی الْقَاعِدُونِ مِیْن
 الْمُؤْمِنِیْنَ غِیْر اَو لِی الضَّرُورِ وَ الْمَجَاهِدِیْنَ وَ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ بِاَمَوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ
 الْمَجَاهِدِیْنَ بِاَمَوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ اَلْحَے سَے اَسْطَحِ هِوَا هِر كَبِ جُوسْلَمَانِ بَغِیْر عِذْرِ خَاصِ كَے
 جِهَادِ مِیْن شَرِیكِ نَعْنِ تَوُو هِ مَجَاهِدِیْنِ كَے هَمْرَتَبَ هُو نَهِیْن سَكْتِی الْبَتَّ عِذْرِ خَاصِ سَے یَعْنِ ثَابِتِیْنِ
 یَا پَیْر كَے نَهِیْن یَا بَیْمَارِی وَ غِیْر هِ كَے سَبَبِ شَرِیكِ جِهَادِ هُو سَكِیْن اَو اُنْكَ دَلِیْنِ شَرِكِ جِهَادِ
 كِی آرزُو هُو تَوُو هِ مَجَاهِدِیْنِ كَے مَسَاوِی الْمَتَبِتِ هُونِ گَے۔ نَزولِ آیتِ كِی وَجِیْ هِر كَبِ چَندِ مَعْذُورِ
 لُوكِ اَخْضَرْتِ صَلِی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلَمِ كِی خِدْمَتِ مِیْن حَاضِرِ هُونِ اَو رَا بِنِیْ مَعْذُورِی كَا اَظْهَارِ كَر كَے دَرِجَتِ
 كِی كَے هِمَارِی حَالَتِ تَوَا یَسِیْ هِر كَر دِلِیْنِ جِهَادِ كِی مَتَنَا هِر تَوُچْ هِمَا سَے لِیے كِیا اَرشَادِ هُو تَا هِر
 اُسُوقَتِ یَا آیتِ نَا زِلِ هُو فِیْ اَو مَعْذُورِ مَسْتَشْنِی كَر دِیے گئے اَسْ حَكْمِ كِی ثَابِتِیْ كِی دُوسْرِیْ آیتِ
 لَیْسَ عَلَی الضَّعْفَاءِ وَ الْاَعْلَی الْمَرْضَی اَلْحَے سَے هِی هُو فِیْ هِر اَو نَزِیْرِ حَدِیْثِ شَرِیْفِ مِیْن
 بَیْئِ اَرُو هِر قَالِ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ اِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اَلْكَتُبُوا الْعَبْدَ
 ۱۰ جَنَابِ رَسُوْلِ مَقْبُولِ اَزْ فَرِیَا هِر كَبِ كُوكِیْ بِنْدَ هِ سَا مَوَا هِر تَوُخْدِی تَعَالٰی كَا حَكْمِ فَرِشْتُونِ كُوكِیْ هِر كَبِ جِطَحِ حَالَتِ صَحْتِ
 یَنِیكِ اَعْمَالِ كَرَا تَهَا اَرُو هِ لَكْھِ جَاتَے تَهْ اَسِی طَرِجِ اُسْكَی صَحْتِ تَكِ اَعْمَالِ حَسَنَه لَكْھَا كَرُو ۱۲

مکانِ یعملہ فی الصحۃ الی ان یکون اصل ہر کہ عبادت و طاعت محض صفائی و تنویرِ قلب کے لیے ہو
جب انسان خلوص نیت سے نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو خدا اشکی معقول جزا عنایت فرماتا کہ
اسکے سوا مجاہدین و قاعدین میں اس بات کا فرق بھی بتلایا گیا ہے کہ جب مجاہدین اپنے جان و مال
سے دستکش ہو کر شریکِ جہاد ہوتے ہیں تو وہ قاعدین سے درجہٴ فضیلت میں زیادہ ہی ملنے
جائیں گے دَرَجَةُ کے لفظ میں ایسی صراحت فرمادی گئی ہے اور کَلَّا وَعَدَ اللہُ الْحَسَنَ سے
فقہانے جہاد کا فرض کفایہ ہونا قرار دیا ہے کیونکہ ہر متنفس پر جہاد فرض ہوتا تو حسنٰ کی لفظ قاعدین
کی نسبت استعمال نہوتا۔ بہر حال فضائلِ مجاہدین میں اول تو لفظ دَرَجَةُ کا استعمال ہوا ہے
اور پھر درجات کا لفظ مستعمل ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں غنیمت کے حاصل ہونے سے
بہ نسبت قاعدین کے مجاہدین کو ایک درجہ کی فضیلت ہے مگر آخرت میں دخولِ جنت و مغفرت
اور رحمتِ الہی سے بھی وہ سرفراز ہوں گے اس لیے درجات کا لفظ ذکر کیا گیا ہے جو تعلقِ آخرت
ہو اور ایک تاویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہاد سے مطلق جہاد مقصود ہے خواہ جہاد ظاہری ہو یا جہاد
قلبی جس سے مقصود یہ ہے کہ قلب کا رجحان غیر اللہ کے جانب نہ ہو اور انسان خدا کی عبادت میں
مستغرق رہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دَرَجَاتٍ مِنَ الْجَهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى
الْجَهَادِ الْأَكْبَرِ تو اس صورت میں درجہ کا تعلق جہاد ظاہری سے ہو جاتا ہے اور درجات کا تعلق
جہادِ قلبی سے جو حقیقت میں افضل اعلیٰ ہے۔ ابتدائے اسلام میں جہاد بنفس کی ضرورت تھی
اور اب جہاد بالقلب کی ہے۔

جیت یہ ہو کہ تم کو خدا سے وہ امیدیں ہیں جو انکو نہیں اور اسد سب کا حال) جانتا اور تدبیر (جنگ کو) خوب سمجھتا ہو (اسے پیغمبر) ہم نے (جو) کتاب برحق تم پر نازل کی ہے (تو اسلیے) کہ جیسا تم کو خدا نے بتا دیا ہے اُسکے مطابق لوگوں کے جھگڑے چکاویا کرو اور دغا بازوں کے طرف ارنہ بنو اور اسد سے (بھول چوک) کی معافی چاہو کہ اسد بخشنے والا مہربان ہے اور جو لوگ (دوسروں کو دغا دیکر حقیقت میں) اپنے تئیں دغا دی رہے ہیں ایسوں کی طرف ہو کر (لوگوں سے) رد و کد نہ کرو کیونکہ دغا باز خطا کار آدمی کو خدا پسند نہیں کرتا۔

نماز سفر و خوف کے احکام کے بعد ان آیات میں ذکر آئی کا بیان ہو کسی حالت میں ہوں یعنی حالت قیام میں ہوں اور نیزہ و تلوار سے مصروف پیکار ہوں یا حالت قعود میں ہوں جبکہ تیر و تنگ سے جنگ میں مشغول ہوں یا لیٹے ہوئے ہوں اور زخموں سے چور چور ہوں اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہے خدا کی یاد و ذکر سے غافل نہ ہے اور جنگ موقوف ہونے کے بعد جب اطمینان حاصل ہو جائے تو کامل نماز بلا قصر کے جیسی حالت سفر یا جنگ میں پڑھی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے۔ اسی کا بیان (اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّتَوْكُوْنًا) میں کیا گیا ہے جو پانچ وقت کی نماز ہی یعنی نماز صبح۔ ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشا ان اوقات کا تعین اس لحاظ سے ہوا ہے کہ تمام چیزیں جو عالم دنیا سے تعلق رکھتی ہیں انکی پانچ حالتیں ہوتی ہیں۔

(۱) ایک حدوث یعنی وجود میں قدم رکھنا جیسا کہ انسان پیدا ہونے کے بعد چندے حالت نشو و نما میں ہوتا ہے۔

(۲) دوسرے شباب کی حالت یعنی بغیر کمی و زیادتی کے انسان کا چندے
حالت کمال پر رہنا۔

(۳) تیسرے کہوت یعنی حالت انسان میں نقصان خفی کا پیدا ہونا۔

(۴) چوتھے شیخوخت یعنی حالت انسان میں نقائص جلی کا پیدا ہونا جس کا تعلق موت تک ہوتا ہے

(۵) پانچویں حالت بعد الموت جسکے آثار ایک مدت تک باقی رہتے ہیں اور پھر محو

ہو جاتے ہیں۔

یہ حالتیں عموماً انسان حیوان وغیرہ سب سے متعلق ہیں مثلاً آفتاب ہی پر غور کرو
تو معلوم ہو جائیگا کہ اُسکے طلوع کی حالت ولادت انسان سے مشابہ ہے۔ نصف النہار تک تو
زیادتی ہوتی ہے اور پھر کچھ ایک قیام ہوتا ہے اور پھر عصر تک خفیف نقصان شروع ہو جاتا ہے
اور عصر کے بعد مغرب تک نقصانات کثیرہ پیدا ہو جاتے ہیں غروب کے بعد افق میں کچھ
آفتاب کا اثر باقی رہتا ہے جسکو شفق کہتے ہیں اور پھر وہ آٹا بھی محو ہو جاتے ہیں
اور آفتاب کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا تھا ہی نہیں۔ ان حالات کے
تعیین میں بہت سی مصلحتیں مضمین چھنکو خدا ہی خوب جانتا ہے انھیں اوقات کی مناسبت سے
اسلام میں پانچ وقت کی نماز فرض ہوئی ہے صبح کی نماز اسلئے مقرر ہوئی کہ انسان زمین و آسمان
ظلمت شب اور ظہور نور کی قدر و قیمت کا خیال کرے اور اسلئے شانہ کا شکر ادا کرے کیونکہ نیند
آخر الموت ہے اور بیداری حیات۔ حالت موت کے بعد جب انسان کو زندگی میسر ہوتی ہے تو اسکا
شکر ادا کرنا واجب ہے علیٰ ہذا جب آفتاب اوج کمال پر پہنچتا ہے اور پھر انحطاط سے کہوت کا

زمانہ شروع ہوتا ہے تو خدا سے تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کا خیال کر کے نماز ظہر پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے یعنی یہ خیال کرنا کہ خدا ایسا قوی القدرت ہے کہ تمام اجرام علوی و سفلی کا انقلاب اُس کے دست قدرت سے وابستہ ہے جب آفتاب اول درجہ شیخوخت میں قدم رکھتا ہے تو نماز عصر کو واجب گردانا گیا ہے کہ وہ آفتاب کے نقصانات کثیرہ کے ظہور کا زمانہ ہے۔ جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو ظلمت شب کے شروع ہونے سے اُس میں انسان کی موت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس لیے مغرب کی نماز فرض ہوئی ہے اور پھر جب شفق غروب ہو جاتا ہے تو آفتاب کے کان لکھن پہننے سے عبرت حاصل کرنے کیلئے عشا کی نماز مقرر ہوئی ہے گویا ان اوقات کا تعین قوانین عقلیہ کی سنابت سے بھی ہوا ہے اور المختصر جبکہ قبل ازین جہاد کے بعض احکام کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے بھینٹا ذکر فرمایا کہ کَلَّا تَهْتَفُونَ ابْتِغَاءَ الْقَوْمِ اِنْ تَكُونُوا تَامُونَ فَاَنْهَمِيَا لِمَنْ كَمَا تَامُونَ وَتُجِوْنَ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا یہ یعنی مسلمانوں کو جہاد کی کافی ترغیب لائی جائے اور اُن کے دلوں کو ہمت نہ کیا جائے اگرچہ مسلمانوں کو جنگ میں در دو عالم برداشت کنونکی ضرورت پڑتی ہے مگر اُن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اُن کے خیمہ بھی در دو رنج اٹھانے سے بری نہیں ہیں فریقین کی حالت مساوی ہے۔ باوجود اسکے جب ہمتھائے ساتھ مقابلہ کرنے سے ہنہین کتے اور کلیف برداشت کر کے لڑتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو بھی جنگ سے باز نہ رہنا چاہیے بلکہ زیادہ مصیبت برداشت کرنی ضرور ہے کیونکہ وہ تو حشر و نشر اور ثواب و عقاب کے قائل ہیں اور مشرکین کو اُس سے انکار ہے اس لحاظ سے ارشاد ہوا ہے وَتُجِوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ مسلمانوں کو خدا کی عبادت سے ثواب و عقاب کی توقع ہے برخلاف اسکے مشرکین ایسے

بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں جنکو جزا و سزا کی کچھ بھی قدرت نہیں ہو اور پھر وہ کان اللہ علیہا حکیم
 سے یہ ظاہر فرمایا گیا ہو کہ احکام آئی بہت سے دینی اور دنیوی مصالح عباد پر مبنی ہیں ان مصلحتوں
 کو خدا ہی جانتا ہے بندے نہیں جانتے اور پھر یہ حکم ہوا کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لعلکم
 بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للکائناتین خصیماً واستغفر اللہ ان اللہ کان غفوراً رحیمہ
 اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ ایک بار طعمہ بن ابیرق نامی مسلمان نے زرہ کی چوری کی جب
 اُس سے مال مسروقہ کا مطالبہ ہوا تو اُس نے اس الزام کو ایک یہودی سے منسوب کر دیا جس سے
 دونوں قبیلوں میں بہت ہی عداوت پیدا ہو گئی طعمہ کے قبیلہ والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے امداد چاہی آپ نے اُسکی امداد کا قصد فرمایا ساتھ ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ غابازون کی حمایت
 نہ کریں اگر ایسا قصد ہو بھی تو اس سے مغفرت مانگیں کہ وہ غفور و رحیم ہے اپنی کمال مہربانی سے و گزرا
 فرمایا۔ محققین نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدون وحی الہی
 یا نص قرآنی کے کوئی حکم نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر ارشاد ہوا ولا تجادل عن الذین یمتحنون
 انفسہم ان اللہ لا یمحب من کان نحواً انا انما ہا یہ آیت تہدید پر مبنی ہے کیونکہ علم باری میں
 طعمہ دراصل منافق اور بظاہر اپنے کو مسلمان ظاہر کرتا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسکی تائید
 کا خیال پیدا ہوا تھا اسیلئے وہ غابازون کی حمایت نہ کرنے کے لیے ممانعتی حکم صادر ہوا کہ طعمہ اپنے
 جرم کو پوشیدہ کر کے ظاہری اسلام کی اڑت میں بچنا چاہتا ہے وہ ہرگز تائید کے قابل نہیں ہے کیونکہ
 وہ غابازون اور خائنوں کو خدا و دست نہیں رکھتا جب خود پیغمبر صاحب کو یہ ہدایت ہوئی ہے تو
 واپس بر حال و گیران۔ اس واقعہ کے چند ہی روز بعد طعمہ مکہ کی طرف بھاگ نکلا اور مرتد ہو گیا اور

پھر ایک دیوار میں نقب لگائی دیوار اسپر گر پڑی اور مر گیا۔ جسکا خاتمہ ایسا ہوا اسکے خائن ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہو اسی واسطے خواندہ ایما کے الفاظ طبعہ کی نسبت مبالغہ کے ساتھ ذکر کیے گئے اس ہدایت پر غور کرو کہ نماز کی کیسی تاکید ہو کہ حالت جہاد میں بھی ترک نہیں ہو سکتی مگر ہماری قومی کھالت کا یہ حال ہو کہ جہاد تو درکنار ہزاروں قسم کے عیش و آرام میں بسر کرتے ہیں گمراہے فرائض کا خیال نہیں کیا جاتا۔ مسلمانوں سے زوال حکومت کی بڑی وجہ یہی ہو کہ انھوں نے ہشتناے جنبہ فرائض الہی کی پابندی کو ترک کر دیا اور گھائے میں پڑ گئے ان پر خدا تعالیٰ نے بھی اور قوموں کو مسلط کر دیا انصافاً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ فی زمانہ ایک شل اور ہو کہ رفع ضروریات زمانہ کے لیے علم انگریزی وغیرہ حاصل کرنا ضروری ہو مگر وقت یہ ہو کہ عمر کا بڑا حصہ اجنبی زبان کے حاصل کرنے کے لیے گزر جانا ہو دینی علوم کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور معلومات دینی کے حاصل کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسی حالت میں اظہار عجز کر کے حتی الامکان قرآن و حدیث کے پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو نادر دہرے اٹے اسلام پر ہی حملہ کیا جاتا ہو انگریزی زبان حضرات نے تو اسلام ہی میں اور بھی ضعف پیدا کر دیا ہو خدا خیر کرے۔ المختصر آیات یر بیان میں صرف نماز کے پڑھنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا ہو بلکہ ذکر الہی میں مشغول ہونے کی بھی ہدایت ہوئی ہو جس مذہب میں نفس کی تعلیم پابندی کے ساتھ قرار دی گئی ہو اگر وہ قوم اپنے پروردگار کی ہدایات پر ثابت قدم ہے تو کیا اس سے بہتر تہذیب اخلاق کا کوئی ذریعہ ہو سکتا ہو۔ فسوس ہو کہ ہماری قوم نجسہ خصلت ہی کو ترک کر کے کثرت میں مبتلا ہو خرابی کا بادل چھا گیا ہو مگر کچھ خیال نہیں ہوتا ہدایت قرآنی کا تو یہ حال ہو کہ بات بات پر خود پیغمبر صاحب کو ٹوکا جاتا ہو جہاں

قرآن کی تعلیم کا یہ منشا ہے کہ عدل انصاف پر قائم رہیں جو مقدس کتاب ایسی ہدایت کی گنجینہ ہو
کیا اُس سے بڑھ کر کسی کتاب میں تحصیل حسن اخلاق کے جواہر مل سکتے ہیں۔ جب تک ہماری
قوم اسبابِ نال نعمت ایسی پر غور و فکر کرنے کی عادت پیدا نہ کرے وہ تہذیب اخلاق کے میدان
میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی۔

قُلْ تَعَالَىٰ وَمَنْ يَعْلَىٰ سِوَا اللَّهِ أَوِ ظَلَمَ نَفْسَهُ ثُمَّ لِيَسْتَغْفِرَ اللَّهُ بِحَدِّ اللَّهِ غَفُورًا وَرَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ
إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبْ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ
بِهِ بَرِيًّا فَقَدْ احْتَلَقَ مَعَنَا وَلَمْ نَأْمِسْ بِهَا وَكُلًّا تَضَلَّ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ طَافَتْ
مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَصْرِفُونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ
فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا أَمْرٌ بَصِيحٌ أَوْ مَعْرُوفٌ أَوْ ضَلَالٌ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا نَوَىٰ وَصَلِّهِ جَهَنَّمَ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ترجمہ اور جو شخص کوئی بُرا کام کرے یا دجھوٹی
قسم وغیرہ سے اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے (اپنا گناہ) بخشو اسے تو پائیگا کہ اللہ بخشنے والا
ہر بار ہے اور جو شخص کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ اُسکے ارتکاب سے (کچھ) اپنی ہی
خیرابی کرتا ہے اور اللہ (تو سب کا حال) جانتا (اور ہر ایک کے مناسب حال) حکم دینے والا ہے

اور جو شخص کسی خطایا گناہ کا مرتکب ہو پھر وہ اپنے قصور کو کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اسے
 بہتان اور گناہ صریح (کا بوجھ اپنی گردن پر لا دے اور (بے پیغمبر) اگر تم پر اسد کا فضل اور اُسکی مہر
 نہ ہوتی تو اُنہیں سے تم کو ایک گروہ ہکا دینے کا ارادہ کر ہی چکا تھا اور یہ لوگ بس اپنے ہی نہیں
 گمراہ کر رہے ہیں اور تم کو یہ لوگ کچھ بھی تو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ اسد نے تم پر کتاب اتاری ہے
 اور فہم (سلیم) دیا ہے اور تم کو ایسی باتیں سکھا دی ہیں جو (پہلے) تم کو معلوم نہ تھیں اور تم پر اسد کا
 بڑا فضل ہے ان لوگوں کی اکثر سرکشیدوں میں نیکی (کا تو نام) نہیں مگر دہان (جو خیرات (کسی اور)
 نیک کام یا لوگوں میں میل ملاپ کی صلاح ہے) (یہ البتہ نیکی ہے) اور جو خدا کی خوشنودی حاصل
 کرنے کے لیے ایسے (نیک) کام کریگا تو ہم قیامت کے دن اسکو بڑا ثواب عطا فرمائیں گے
 اور جو شخص راہ راست کے ظاہر ہوئے پیچھے پیغمبر سے چھٹکا ہوا ہے اور مسلمانوں کے رستہ
 کے سوا (دوسرے رستے) ہوئے تو جو راستہ اُس نے اختیار کیا ہے ہم اُسکو اُسی رستے سے
 چلائے جائیں گے اور (آخر کار) اُسکو جہنم میں (لیجا) داخل کریں گے اور وہ (بہت ہی) بُری
 جگہ ہے۔ (گناہ) تو معاف کرنا نہیں کہ اُسکے ساتھ (کسی کو) شریک گردانا جائے اور اُس سے
 کم جسکو چاہے معاف کرے اور جسے اسد کے ساتھ شریک گردانا وہ (راہ راست سے بڑی)
 دور بھٹک گیا۔

اول آیت میں سو دِ ظلم کے دو لفظ مستعمل ہوئے ہیں۔ سو گناہ متعدی کو کہتے ہیں کہ
 جسکا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے جیسے طعمہ نے خود تو بکتر کی چوری کا ارتکاب کیا مگر اُس
 الزام کو ایک یہودی کے ذمہ لگا دیا اور ظلم سے گناہ لازمی مراد ہے جیسے کہ جھوٹی قسم کھانی وغیرہ

غرض کہ گناہ خواہ لازمی ہو یا متعدی توبہ واستغفار سے معاف ہو جاتا ہر اس لیے توبہ کی ترغیب یوں
دلائی گئی ہو وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَلْيَاكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا گناہ کسب کا تعلق
یا توجہ نفع سے ہو یا دفع مضرت سے یہ دونوں باتیں انسان ہی کی جانب منسوب ہیں خدا تعالیٰ
اس سے بری ہو جبکہ انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہو تو اس کا اثر اس کی ذات پر مؤثر ہو نہ والا
ہو پس توبہ میں تعجیل کرنی چاہیے نائب کی قلبی حالت کا علم خدا کو ہو اور گناہ سے درگزر نہ کی
مصلحت کو بھی وہی جانتا ہو اس سے مقصود یہ ہے کہ گناہ کا زنا امید می میں مبتلا نہ رہیں جلد توبہ
واستغفار سے اپنے کو پاک کر لیں اور پھر وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ لَئِمًا ثُمَّ يَرْجِعْ بِرَّيًّا فَقَدْ
اَحْتَمَلَ جَهَنَّمَ اَوْ لَئِمًا مُّبِيْنًا سے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی صراحت کر دی گئی ہو کیونکہ خطیئۃ گناہ لازمی
اور صغیرہ کو کہتے ہیں اور اثم گناہ متعدی اور کبیرہ پر اطلاق کیا جاتا ہو اور جب کوئی شخص نحو
کسی گناہ کا ارتکاب کر کے پھر اُس گناہ کو کسی بے گناہ کی طرف منسوب کر دیتا ہو تو اس کو بہتان
کہتے ہیں بہتان کرنے والا دنیا میں سخت ملامت کے قابل ہو۔ اور آخرت میں بھی بڑے بڑے
عذاب میں مبتلا ہوگا اور وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَمْتَ طَاغُفًا مِنْهُمْ اِنَّ
لَّذٰلِكَ لَشَاۤءٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰی نے پیغمبر صاحب کو بتایا ہو کہ اگر ہماری عنایت تم پر نہ ہوتی اور بت
عصمت سے تم مختص نہ کیے جاتے تو طعمہ کے قبیلہ والوں کے منصوبہ کے موافق تم سے
ایک یہودی کی نسبت باطل حکم سرزد ہو جاتا اور مَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ سے یہ بیان کیا گیا
ہو کہ وہ لوگ جو جھوٹی شہادت پیش کر کے طعمہ کے الزام کو ایک یہودی کے سر لگانے کی
کوشش کی تھی اس سے وہ خود مگر اسی میں مبتلا ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے فضل سے

بچا لیا ہو اور وَمَا يُضِرُّكَ مِنَ شَيْءٍ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و اہم کی طرف
 اشارہ کیا گیا ہو کہ اگر منافقین آئندہ بھی ایسی کوشش کریں تو آپ سے احکام باطل سرزد ہونگے
 کیونکہ جو حکم شہادت پیش شدہ کی بنیاد پر دیا جائے اور اُس میں نفس کا لگاؤ نہ ہو تو پھر کوئی محل
 خوف نہیں ہو اسکی تائید میں یوں ارشاد ہوا کہ وَانْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ يَنْفَعُ جِب
 خدائے تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور تبلیغ شریعت کا حکم دیا تو پھر آپ کو شہادت میں
 کیونکر مبتلا رکھے گا۔ چنانچہ اسکی صراحت یوں فرمادی گئی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ
 فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ جن باتوں کا تم کو علم ہی نہ تھا نہ تم کو کتاب کی حقیقت معلوم تھی ایمان
 کی توجہ سے اپنی مہربانی سے یہ سب کچھ دیا ہے وہ آئندہ بھی منافقوں کی کر تو تون سے آپ کو
 بچائے گا لَا خَيْرَ فِي كَيْدِهِمْ نَجَّوْا لَهُمُ الْاَمْنَ اَمْرٌ رَّصِدٌ قَدْ اَوْمَعُوهُ اَوْ اَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا اگرچہ اس آیت کا تعلق خاص
 طور پر انھیں سرگوشیوں سے ہے جو سارق طعمہ کے بابت فیما بین اہل قبلہ ہوتی تھیں مگر مفہوم عام
 ہے یعنی سولے اعمال خیر کے باقی باتوں میں سرگوشیان بے سود ہیں اور مناسبت مقام کے
 لحاظ سے اعمال خیر کی تقسیم یہاں تین چیزوں میں ہوئی ہے ایک خیرات و سرائیک کام کی غیبت
 ولا تأسر ایل ملاپ کی صلاح و یا مناسبات تقسیم یہ ہے کہ عمل خیر کا تعلق یا تو ایصال منفعت سے ہے
 یا دفع مضرت سے جب ایصال خیر کا تعلق خیرات جسمانی سے ہو جیسے عطا مال تو اُسی کو
 صدقہ کہتے ہیں اور اگر خیرات روحانی سے ہو جیسے قوت نظری کی تکمیل علوم سے یا قوت عملی
 کی تکمیل افعال حسنہ سے تو ان دونوں کے مجموعہ کو امر معروف کہتے ہیں اگر عمل خیر کا تعلق ازالہ

ضرر سے ہو تو اسی کو اصلاح بین الناس کہا جاتا ہو گویا اس آیت میں اسد جل شانہ نے مجامع خیر کا ذکر فرمادیا ہو جسوقت جناب سالتماب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کَلَامُ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ
 لَکَلِّهِ الْإِمَّاكَانَ مِنْ آخِرِ يَعْرِوْفٍ أَوْ تَحْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ اس حدیث کے سنتے ہی
 بعضوں نے سفیان ثوری سے کہا کہ اس حدیث کا مفہوم تو بہت ہی مشکل ہو سفیان نے کہا
 کہ کیا تم لوگوں نے اس آیت کو نہیں سنا لاخیر فی کثیر من بخوام الخ اس حدیث کا مضمون بھی
 اُسکے مطابق ہو اور وَالْعَصْرَاتِ الْإِنْسَانَ لِفِيْ حُسْنٍ کا مفہوم بھی یہی ہو اور پھر ارشاد ہوا کہ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی جن تین نیک
 کاموں کا ذکر اوپر کیا گیا ہو ان سے انسان اسیوقت فائدہ اٹھا سکتا ہو کہ جب وہ خالصاً مخلصاً
 لوجہ اللہ اس پر عامل ہو اگر سمع وریا کے طور پر ہوں تو یہی افعال باعث فساد ہو جاتے ہیں۔ اعمال خیر
 کا دار و دار نیت پر ہو جیسی نیت ویسی برکت۔ الغرض جب طعمہ بن ابیرق نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ
 نے اُسکے بھید کو فاش کر دیا اور سرقر کی تہمت سے یہودی کو برائت مل گئی تو وہ اپنی بد بختی سے
 مرتد ہو گیا اور کہہ کھلا گیا وہاں بھی ایک دیوار میں نقب لگائی گروہ دیوار اُسی پر گر پڑی اور فوت
 ہو گیا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کیونکہ طعمہ صحت
 نبوت کا حال معلوم کرنے کے بعد مرتد ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شقاوت کا اظہار
 کیا تھا تو خدا تعالیٰ نے بھی اُسکو جہنم واصل کر دیا۔

۱۔ آدمی کا ہر کلام اس پر وبال ہو اور اسکے حق میں مفید نہیں گزرنیک کام کرنا اور بد کام سے منع کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا

فائدہ اس آیت سے چند مسائل کا استنباط کیا گیا ہو ایک تو یہ کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ سے اجماع امت کی دلیل پوچھی گئی تو آپ نے تین سو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا اور یہ دلیل قائم کی کہ جو راہ مومنین کے لیے قائم کی گئی ہو جب اسکا ترک کرنا منع قرار دیا گیا ہو تو اسی سے یتا بہت ہو تا ہو کہ مومنین کی متابعت واجب ہو اور یہی اجماع امت کی دلیل ہو اور نیز آیت موجب عصمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ولایت کرتی ہو اگر آپ سے گناہ کا سرزد ہو جانا جائز ہو تا تو آپ دوسروں کو گناہ سے باز رہنے کی کیونکر ہدایت فرماتے۔ علی ہذا آپ کی پیروی بھی اہل امت پر واجب ہو اگر لیا نہ ہو تو آپ کے افعال اور امت کے افعال میں اختلاف ہو تا جو کہ اہل امت کا باعث ہو سکتا ہے یہ ارشاد ہوا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ اَعْيَبْهُ وَيَغْفِرْ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ اَعْيَبْهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا جس سے ترک شرک کی مکرر تاکید ہوئی ہو اس لیے کہ سوا شرک کے سب گناہ قطعاً معاف ہونگے وَيَغْفِرْ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ سے یہی استفادہ ہوا کہ ان آیات میں نئے کام یعنی جھوٹی قسم وغیرہ سے احتراز کرنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی جس عمدہ طرز سے ہدایت ہوئی ہو وہ ظاہر ہو اخلاق کی درستی کے لیے کیا اس سے بہتر تعلیم ہو ہو قرآن عجیب نعمت ہو خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عنایت کے قول تعالیٰ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاَسْبَحَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَاَتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا وَاَللّٰهُ مٰفِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِیْطًا ترجمہ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہو جس نے اللہ کے آگے (سر تسلیم) خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہو اور ابراہیم کے مذہب پر چلتا ہو کہ وہ ایک ہی

(دخل) کے ہوئے تھے اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا مخلص بھی قرار دیا تھا اور اللہ ہی کا ہی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور سب چیزیں (اللہ ہی) کے قابو میں ہیں۔

قبل ازیں یہ بیان ہوا ہے کہ حصول نجات اور دخول جنت کے لیے انسان کا مومن ہونا شرط ہے تو یہ ان ایمان کی فضیلت و طرح سے بیان کی گئی ہے ایک یہ کہ اسلام دو چیزوں پر مبنی ہے اعتقاد اور عمل اعتقاد کا ذکر اسلم و کچھ اللہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اسلام کے معنی انقیاد اور خضوع کے ہیں اور منہ اشرف اعضاے انسان ہے جب انسان دل سے خدا کی ربوبیت و عظمت اور اپنی عبدیت کا اقرار کرتا ہے تو وہ اپنے منہ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے یعنی تسلیم خم کر دیتا ہے اور عمل کا ذکر وھو محسن سے کیا گیا ہے کیونکہ کمال ایمان بجز اس کے حاصل نہیں سکتا کہ سب کام خدا کے تفویض کر دیے جائیں اور غیر اللہ سے امداد کی توقع اٹھا دی جائے کہ وہ طریقہ مشرکین کا ہے کیونکہ مشرکین بتوں سے اعانت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ھو کلاہ سَفَعَا وَنَاعِنَدَ اللہ اور دوسرے اور طبعین افلاک و کواکب اور طبائع کو موثر مانتے ہیں اور یہود اپنے کو عذاب آخرت سے بری سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی اولاد سے ہیں انکو عذاب آخرت کا کھٹکا نہیں ہے اور نصاریٰ تثلیث کے قائل ہیں غرض کہ ان سب اعتقادات سے توجہ الی غیر اللہ لازم آتی ہے اور شان اسلام یہ ہے کہ ماسوی اللہ سے بالکل قطع نظر کی جائے دوسری وجہ شرف اسلام کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافہ انام کو دین ابراہیمی کے اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے اور تمام اہل مذہب جانتے ہیں کہ دین ابراہیمی مقبول عام تھا ابراہیم علیہ السلام نے رَافِیَ بَرَوَیَ مِمَّا نَشَرَا کُونَ سے خدائے عزوجل کی عبادت کی تعلیم کی ہے

پرستش افلاک و کواکب و اصنام سے احتراز کرنے کی ہدایت فرمائی ہو اسلئے دین محمدی شرع ابراہیمی کے قریب قریب ہو۔ ختان۔ ناز طواف کعبہ۔ سعی۔ رمی جمار۔ وغیرہ وغیرہ کی پابندی جیسی دین ابراہیمی میں تھی۔ دین محمدی میں بھی ہو۔ حنیف بمعنی مائل ہو یعنی دین ابراہیمی تمام عقائد باطلہ سے بری اور مائل بحق ہو لہذا ارشاد ہوا وَاتَّخِذْ لِلّٰہِ اِبْرَہِیْمَ حَنِیْفًا پس شریعت پسندیدہ الہی پر عامل ہونے سے ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا جلیل مرتبہ حاصل ہوا۔ خلیل وہ ہو جو اپنے دوست کا ہمراز ہو خایت محبت کی یہی نشانی ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام اسرار ملکوت اعلیٰ و اسفل سے سرفراز تھے اور اپنی قوم کو بت پرستی اور پرستش آفتاب و نجوم سے منع فرمایا کرتے تھے اور اس فرض کے ادا کرنے میں اپنی جان کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے جگر پارہ اسمعیل علیہ السلام کی قربانی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور آپ کا مال مہانوں کے لیے وقف تھا اس سچی محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ خدا کے دوست ہو گئے۔

چون خلیل از ستارہ و مہ نور | پوستینہا دید بے غم نور

شب او ہمو روز روشن شد | نار نمرود باغ و گلشن شد

شہر بن حوشب کا قول ہو کہ ایک فرشتہ بصورت انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور نہایت دلگداز آواز سے اسم اللہ پڑھا تو آپ بقرار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک بار اور پڑھ اُس نے دانستہ انکار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا کل مال تیرے لیے وقف ہو اُس نے اور بھی عمدہ لہجہ سے اس نام پاک کو پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک بار اور سنا دو تو میری اولاد بھی تمہاری نذر ہو تو اُس شخص نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں آپ کو مال و اولاد کی احتیاج نہیں

صرف آپ کا امتحان مقصود تھا۔ اسی انس و محبت کے سبب خدا نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے بعض نصاریٰ نے یہ خیال کیا ہے کہ جب اسم خلیل حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ بطریق عبادت استعمال کرنا جائز ہے تو پھر عوازا ابن کا لفظ حضرت مسیح کے نام کے ساتھ استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیل کا لفظ صرف فرط محبت پر دلالت کرتا ہے اور ابن کا لفظ جنسیت پر دلالت کرتا ہے۔ اسیل شاہ مجانت و مشابہت ممکنات سے پاک ہے ہر گاہ اس آیت کے ماقبل ہے اور وعدہ و وعید کا ذکر ہوا ہے تو پھر اس بات کے اظہار کے لیے کہ تمام ممکنات و کائنات کا وہی خالق ہے ارشاد ہوا **وَاللّٰهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا** تاکہ سب اسی کی عبادت کریں کیونکہ جس کی ایسی شان ہے وہی مستحق عبادت ہے۔ جب تک انسان کے دل میں خداے تعالیٰ کی عزت و جلال کا پرتو نہ پڑے وہ اوامر و نواہی کا مطیع و منقاد نہیں ہوتا۔ اور جب تک اوامر و نواہی کی پابندی نہ ہو درستی اخلاق کا رستہ مل ہی نہیں سکتا۔

قوله تعالى وَكَانَ لَكُمْ طَبِيعُ الْاَنْ تَعْدُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَكُوْحَضُمْ فَلَا تَمْنُوْا اَكْلَ الْمَيْلِ فَذَنُّوْهَا كَالْمُعْتَقَةِ وَاِنْ تَصْلَحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ترجمہ اور تم (اپنے طرف سے) بہتیرا چاہو لیکن یہ تو تم سے ہو نہیں سکیگا کہ (کسی کئی) بیبیوں میں (پوری پوری) برابری کر سکو تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھکٹو کہ دوسرے کو (ادھر میں) لگتا ہوا چھوڑ دو اور اگر (آپس میں) موافقت کر لو اور (ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے) بچے رہو تو اس ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

عرب کے لوگوں کی درستی و سخت مزاجی مشہور و مسلم ہے اور انہیں جنس میں سب سے کم زور عورتیں اور یتیم ہیں۔ انہیں ڈوگر وہوں پر اقسام کے ظلم و زیادتیوں ہوتی تھیں اسلام نے ان تمام ظلموں کی رخنہ بندیاں کیں اور جو احکام عورتوں کے بارہ میں نازل ہوئے وہ اس سے پہلے مذکور ہو چکے ہیں یہاں بھی اُسی کا کچھ ذکر ہوا ہے کیونکہ ضرورت زمانہ اور خواہشات نفس کے لحاظ سے تعدد ازواج کی حاجت لاحق ہوتی تھی اور انہیں مساوات کا برتاؤ کرنا مشکل تھا تفاوت محبت جو مقتضائے رحمان قلبی ہے انسان کا اختیاری فعل نہیں ہے اس لیے اقوال و افعال میں مساوات محال ہے اسی کا ذکر ابتدائے آیت میں ہوا ہے **روى الشافعى رحمه الله عليه** عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقسم ويقول هذا اقسى فيما املك وانت اعلم ما املك امام شافعى رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیبیوں کے درمیان باری ٹھہراتے تھے اور انصاف فرماتے تھے اور کہتے تھے اُسی پر میری تقسیم ہے جسکی میں طاقت رکھتا ہوں اور تو جانتا ہے جسکی میں طاقت نہیں رکھتا یعنی (دل کی محبت)

اور ساتھ ہی **ولا تمیلوا کل المیل** سے معاشرت کا طریقہ بتلادیا گیا ہے کہ اس تفاوت محبت قلبی کو قول و فعل سے ظاہر نہ کیا جائے کہ وہ مورث نتائجِ قبیح ہے اور اس سے انسان کو چین سے بسر کرنا میسر نہیں ہو سکتا اور **ولا تذروا کما لم تعلقہ** سے انجام کار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب متعدد بیبیوں میں برابری کا قائم رکھنا مشکل ہے تو ایسا بھی نہونا چاہیے کہ ایک طرف مائل ہو کر دوسرے کو اوپر میں لٹکا رکھو نہ طلاق دو نہ پوری بیوی

بنکر رکھو ایسی حالت میں طلاق ہی بہتر ہو کیونکہ بصورت تفریق خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اچھا سامان کر دیتا ہے عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم من کانت لہ امرأتان ولم یعدِلْ بینهما جاء یوم القیامۃ وشققتہما ففی آخری ماثل ابویہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسکی دو عورتیں ہوں اور دونوں کے درمیان انصاف نہ کرے تو وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیگا کہ اُسکا آدھا دھڑ ٹھنڈا ہوگا اور دوسری وایت میں ہوگا کہ اُسکا آدھا دھڑ ٹھنڈا ہوا ہوگا وَأَنْ تَصْلِحُوا وَسَقَوُا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا سے یہ بیان ہوا ہے کہ اگر گزشتہ ناموافقت سے جو بوجہ میلان طبع واقع ہو گئی ہو مصالحت اختیار کرنے اور آئندہ انصاف کی طرف سے بچتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشش والا رحیم ہے۔ غرض کہ اسلام میں بیویوں کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا اور انکے ساتھ بے رحمی نہ کرنا جزا اخلاق حسنہ ہے۔

قوله تعالیٰ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنَّكُمْ لَن تَشْكُرُونَ وَأَمَّا تُمْمُوا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِنَّ تَدْوِيلًا أَوْ تَخْفُوفًا أَوْ تَعْفُوفًا عَنْ سُوءِ قَاتٍ اللَّهُ كَانَ عَفْوَافًا لَا يَرَاهُ تَرْجَمُهُ مَرَاتِنَ مِنْ سَبِّهِ لَوْ كُنْ لَمْ تَتُوبْ كِي وَارِثِي حَالَتِ دَرَسَتْ كَرِي وَارِثِي كَسَاهَا رَاكِطًا وَارِثِي دِينَ كَوْخَدَاكَ وَاسْطَى خَالِصَ كَرِيَا تَوْبَةُ لَوْ كَسَلَانُونَ كَسَا تَهْ (بہشت میں) ہونگے اور اللہ مسلمانوں کو آخرت میں بڑے اجر دے گا اگر تم (لوگ خدا کی) شکر گزاری کرو اور (اس پر ایمان رکھو تو خدا کو تمھارے عذاب فیئ کی کیا ضرورت ہے بلکہ خدا تو شکر گزاروں کا) قدردان (اور ان کے حال سے) واقف ہے اور اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی

(سیکھو) منہ پھوڑ کر بُرائی کے مگر چسپ (کسی طرح کا) ظلم ہوا ہو (اور وہ منہ پھوڑ کر ظالم کو بُرا کہہ بیٹھے تو وہ معذور ہو اور اسد (سب کی) سنتا (اور سب کچھ) جانتا ہو (لوگوں کے ساتھ) بھلائی کھلم کھلا کرو یا چھپا کر کرو یا (تھا) سے ساتھ کوئی بُرائی کرے اور تم بُرائی سے دگر کر کرو (یہ بھی ایک قسم کی بھلائی ہو) تو اتنے بھی (لوگوں کے ساتھ بھلائی ہی کرتا ہو کہ) باوجود قدرت کے دگر کرتا ہو (تم بھی دگر کر لیا کرو) اس آیت میں ان چاروں باتوں کا ذکر ہوا ہے جنکو اگر منافقین بھی اختیار کریں تو خدا کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں والا فلا

(۱) بُرے کاموں سے بالکل توبہ کرنا۔

(۲) اچھے کام اختیار کرنا۔

(۳) خدا پر بھروسہ کرنا۔

(۴) نیت اچھی رکھنا

یہ سب امور محض رضاے اسی کے حاصل کرنے کے لیے ہوں سمع وریا کے طور پر نہ ہوں اور پھر ارشاد ہوا مَا يَعْجَلُ اللَّهُ بِكَ إِنَّ شَكَرْتُمْ وَأَمْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ایک انسان دوسرے انسان کو جو عذاب دیتا ہے اس کے تین سبب ہیں یا تو اپنی تشفی قلب کے لیے یا جلبِ شفقت کے لیے یا دفعِ مضرت کے واسطے خداے تعالیٰ ان اغراض سے پاک اور مبرا ہو اسکی غرض محض یہ ہو کہ بندے نیک کام اختیار کریں اور بُرے کاموں سے بچیں تاکہ ان سے اچھا سلوک کیا جائے کیونکہ خداے تعالیٰ بندوں کے ساتھ متوجہ باخیر اس آیت میں فکر کرو ایمان پر اس وجہ سے مقدم کیا گیا ہو کہ انسان ذرا غور سے اپنی حالت کو دیکھے تو معلوم کر سکتا ہو کہ خدا نے اسکو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں مثلاً اپنی بناوٹ ہی خیال کر

تو معلوم ہوگا کہ جس قدر اعضا عنایت تھے ہین وہ سب لاجواب ہین اور وہ ایسی مناسبت سے بنائے گئے ہین کہ اُس سے بہتر ترکیب ہونہیں سکتی۔ ایسا ہی جو اس ظاہری و باطنی وغیرہ کا حال ہے جب انسان ان سب باتوں کو سمجھتا ہے تو وہ شکر اجمالی اختیار کرتا ہے اور جب اُسکو منعم کی کامل شناخت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اُس پر ایمان لاتا ہے اور شکر تفصیلی بجا لاتا ہے پس یہاں شکر کی تقدیم سے شکر اجمالی مقصود ہے اور لفظ شاکر سے خدا کی طرف جو شکر منسوب کیا گیا ہے مقصود ہے کہ شکر کی جزا شکر کے ساتھ ادا ہوگی یہ بیان بطریق استعارہ کے ہے جس کا مفہوم صرف یہ ہے کہ شاکرین کو ثواب عطا ہوگا اور جو شکر سے اعراض کرینگے مبتلائے عقاب ہوں گے اور لفظ علیم کا استعمال اس وجہ سے ہوا ہے کہ خدا ہر ایک جزو کل جاننے والا ہے اس کے کسی فعل میں غلطی کا احتمال نہیں ہے چونکہ آیات ماسبق میں منافقین کے حالات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور انکی خوب ہی فضیحت ہوئی ہے اور کیسی پردہ دری شایان رحم و کرم انہی نہ تھی تو اس خدشہ کے دفعیہ کے لیے ارشاد ہوا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَاهِلِينَ بِالسُّورِ مِنَ الْقَوْلِ لَا مَنَ ظِلْمَہُ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا خداے تعالیٰ کسی کی بُرائیوں کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا ہے لیکن جب بُرائی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اُسکی روک بھی ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَذْكُرُوا الْفَاسِقَ يَمُوتُ فِيهِ كَيْ تَحَذَرُوا النَّاسُ یعنی فاسقین کے بُرے افعال کا ذکر خیال سے جائز ہے کہ دوسرے لوگ اُن کا مون سے بچیں چونکہ منافقین کا مکرو و شیعہ حد سے گزر گیا تھا اور خصوص مسلمانوں کے حق میں اُن کا ظلم بلاے بے درمان ہو گیا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انکی بُرائیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ان سے محفوظ رہنے کا موقع ملے اور نیز

مصلحت آئی یہ بھی ہو کہ جب ہر شخص اپنے کردار کو آپ خوب جانتا ہو تو ممکن ہو کہ وہ ان ہدایت سے اپنے افعال سے توبہ کر کے راہ راست پر آجائے یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کیونکہ ایک شخص نے رسول مقبول ﷺ کے سامنے آپ کو بُرا کہا الٹی بار اپنے سکوت کیا مگر جب آپ نے بھی ویسا ہی جواب دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ جب تک یہ شخص بدزبانی کرتا رہا آپ بیٹھے رہے جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ اٹھ کھڑے ہو گئے آخر اس کی وجہ کیا ہو بیان فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ تمھاری طرف سے ایک فرشتہ اس بد سگال کا جواب دے رہا تھا لیکن جب تم نے پلٹ کر اس کو بُرا کہا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آگیا۔ جہاں شیطان ہو وہاں ہم بیٹھ نہیں سکتے اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول ہو کہ غیر کی بُرائیوں کا علانیہ بیان کرنا سولے مظلوم کے کسی کو جائز نہیں ہو کہ اس سے غیبت میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ غیروں کے مظالم کی اگر برواشت کیجائے تو اللہ سمیع و علیم ہر نیک جزا دیگا اور پھر ان بُد و اخیار اور تحفہ اَوْ تَعَفَّوْا عَنْ سُوْعَاتِ اللَّهِ كَانَ عَفْوَاً قَدِیْرًا سے نیکی اور معافی کی ترغیب دلائی گئی ہو نیک کاموں کا ہر نہین ہر تاہم تفہیم کے لیے یہ کہا جاسکتا ہو کہ خاص جو کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے یا مخلوق کے ساتھ نیک خلقی سے پیش آئیں تو وہ نیکی کی تعریف میں داخل ہو نیک کام دو قسم کے ہیں ایک تو ایصال نفع اور دوسرا دفع ضرر ان تبد و اخیار اور تحفہ سے ایصال نفع کی طرف اشارہ اور اتعفوا سے دفع ضرر کی طرف۔ ان کلمات میں خیر کے تمام انواع و اقسام داخل ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوَاً قَدِیْرًا سے متخلو باخلاق اللہ کی تعلیم ہوئی ہو

کیونکہ اللہ تعالیٰ باوجود قدرت انتقام کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے تو بندوں میں بھی عفو و درگزر کی صفت ہونی چاہیے اور یہ تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انسان اپنے انہائے جنس کے خطیات سے درگزر کرے تو خدا اُس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ان آیات میں اچھے کاموں کے اختیار کرنے اور بُرے افعال سے بچنے کی جس عمدگی سے ہدایت ہوئی ہے اور اس کا اثر درستہ اخلاق پر جیسا کچھ پڑتا ہے وہ محتاج صراحت نہیں ہے۔

قوله تعالى لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ لیکن انہیں سے جو لوگ گہرے معلومات رکھتے

ہیں (وہ) اور مسلمان (یہ دونوں فریق تو) اس (کتاب) جو تم پر اتری ہے اور ان (کتابوں) پر جو تم سے پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتری ہیں (سب پر ایمان لائے اور نماز میں پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور روزِ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے اسکے قبل کفار اور جہال یہود کے عادات کا ذکر ہوا ہے لیکن کوئی قوم بُری سے بُری

کیونکہ انہیں چند لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ یہود میں بھی کچھ لوگ اچھے تھے جیسا کہ عبد اللہ ابن سلام وغیرہ یہ لوگ اپنے مذہب کے عبادات و ریاضات کے پابند تھے صرف تصور تھا تو ہی کہ ان کا مذہب تکمیل طلب تھا جب وہ قرآن اور نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہ نقص بھی تار یا

اسیلے انکی نسبت یہ فرمایا لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ جو لوگ انہیں سے بڑے عالم ہیں جنکی نظر ان بشارات پر بھی ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت انبیاء سابقین

بیان فرمائیں وہ اور مسلمان و دونوں فریق تو قرآن مجید اور دیگر کتب الہی پر ایمان کھتے ہیں۔ علما کے تین طبقے ہیں۔ ایک علمائے شریعت جو احکام شریعت سے واقف ہوتے ہیں دوسرے علمائے الہی جنکو ذات باری اور اس کے صفات کا صرف علم ہوتا ہے تیسرے وہ جو ان علوم سے واقف بھی ہیں اور عالم بھی۔ گروہ علمائے اسی طبقے کو شرف و منزلت ہو اور اسی کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے جالیں العلماء و خالط الحكماء و سرافق الکبراء پس وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ سے علمائے شریعت مراد ہیں اور وَالْمُفْقِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ سے علمائے باعمل کا ذکر کیا گیا ہے اور وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علمائے ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے چونکہ اشرف معارف الہی علم مبدع و معاد ہے پس مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سے علم مبدع مراد ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سے علم معاد مقصود ہے اور جنکو یہ سب علوم حاصل ہوں اور وہ اسکے عامل بھی ہوں تو وہی علمائے راسخین سے موسوم ہیں اور انھیں کی یہ شان ہے کہ أُولَئِكَ سَنُوْثِرُهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی آخرت میں خدایتعالیٰ کی سرفرازی سے ممتاز ہوں گے حقیقت صاحب تہذیب ہی ہیں۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ هُدًى مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ وَفَضْلٍ وَهَدٍ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تَمَجِّدًا لِّهِ تَبَارَكَ تَعَالَى

لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نجات آچکی اور ہم تمہاری طرف جگتا نامی نور ہدایت یعنی قرآن بھیج چکے سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انھوں نے سیدکاسہار الکریم

۱۱ علما کے ساتھ مل بیٹھو اور حکماء سے خلط ملط رکھو۔ اور محققین سے نیاز کے ساتھ پیش آؤ ۱۲

تو اسد (بھی) انکو عنقریب اپنی رحمت کے سامنے میں اور فضل (کی پناہ) میں لے لیگا اور انکو اپنے حضور تک (پہنچنے کا) سیدھا راستہ (بھی) دکھا دیگا۔

اسکے قبل منافقین اور کفار عرب اور یہود و نصاریٰ وغیرہ باطل فرقوں کی تردید ہوئی ہو اور انکے شبہات باطلہ کو دفع کیا گیا ہو اور اب اعلان عام کے طور پر تمام نبی آدم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا یون حکم ہوتا ہو یا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ مُحَمَّدٍ دَلِيلٌ بَرَّانٌ سَمِعَ مَا دَاخَلَتْهُ صَلَّى اللہ علیہ وسلم ہین کیونکہ برہان کہتے ہین دلیل کو آپ کا یہ کام تھا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قائم کریں اور الباطل باطل کی کوشش کریں اور نیز خود آپ دلیل راہ ہدایت تھے اور ساتھ ہی یہ ارشاد ہوتا ہو کہ فقط نبی برحق کے بھیجنے پر اتفانہین کیا گیا ہو بلکہ سلسلہ ہدایت کو قائم رکھنے کے لیے قرآن مجید بھی نازل کیا گیا ہو اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا نورِ مبین سے قرآن مجید مقصود ہو۔ جبکہ سب یہ بات ظاہر ہو چکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہین اور قرآن مجید خدا کی برحق کتاب ہو تو تمام نبی آدم پر واجب ہو کہ شریعت محمدی کی اتباع کریں اور اطاعت کریں والوں کی تحریریں کے لیے حکم ہوا اَفَلَمْ اَلِذِّیْنَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَصَمُوا بِہٖ فَاَسٰیءُ خَلَقُہُمْ فِی رَحْمٰتِیْ مِنْہٗ وَخَصَلِّ وِیَعْدِیْہُمْ اَلِیَّ یَصِرُ اَطَاعَہُ مُسْتَعِیْمًا یعنی متبعین اسلام کو تین باتوں کی امید دلائی گئی کہ ان پر خدا کی رحمت دنیا اور عقبی میں شامل حال رہیگی اور فضل خدا مزید برآں ابن عباس نے رحمت کو جنت سے تعمیر کی ہو صراطِ مستقیم سے مراد راہ ہدایت ہو جس سے روح کو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہو جب روح درجہ کمال پر پہنچ جائے تو تبعاً نفس انسانی کا سنور جانا لازمی ہو جس سے اخلاق درست ہو جاتے ہین

قوله تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَعْلَوْا اَنَّ اللَّهَ

شَيْدَا الْعِقَابِ مَحْرَمَتٍ عَلَيْكُمُ اللَّيْتَةُ وَالْكَلْبُ وَحُمَلُ الْخَنَزِيرِ وَمَا أَهْلُ الْبَيْتِ لِلَّهِ بِهِ وَالْمُخْتَفَةُ
 وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالنَّطِيعَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُكِيَ عَلَى النَّصَبِ أَنْ يَسْقُمُوا
 بِإِلَّا ذَلَامٌ ذِكْرُكَ فَسَوْءَ الْيَوْمِ يَسَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ وَلَا تَخْشَوْهُمْ أَعْثَوْا الْيَوْمَ كَمَلَتْ
 لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَمَعَتْ عَلَيْكُمْ نِعَتِي وَرَضَيْتُمْ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ دِينًا مَنِ اضْطَرَّ بِحُضْرَةِ غَيْرِ مُجَازِفٍ
 لَا نُفَاتٍ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ترجمہ اور نیکی اور پرہیزگاری (کے کاموں) میں ایک دوسرے
 کے مددگار ہو جائیں اور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنوں اور اللہ
 (غضب) سے ڈرو (کیونکہ) اللہ کا عذاب (بہت ہی) سخت ہے۔ سخت ہو جاؤ اور لہو اور سور کا گوشت
 اور جو جانور خدا کے سوا کسی اور کے لیے (حلال) کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو اور جو چوٹ
 سے مرا ہو اور جو گر کر مرا ہو اور جو سینک لگ کر مر ہو (یہ سب چیزیں) تم پر حرام کر دی گئیں اور (نیز وہ
 جانور) جسکو درد نہ دے (پھاڑ کر) کھایا ہو مگر جس (کے مرنے سے پہلے تم اس) کو حلال کر لو تو وہ
 حرام نہیں اور نیز جو کسی تھان پر چڑھا کر، ذبح کیا گیا ہو اور یہ بھی منع ہے کہ (سانچے کے جانور کا
 گوشت جو بے کے طور پر) تیروں کے (پانسوں) سے اسپین تقسیم کر دو کہ یہ گناہ (کی بات) ہے اب
 کافر تھائے دین کی طرف سے ناامید ہوئے کہ تم میں اور انہیں التیام نہیں ہو سکتا اور وہ تمہاری سخت
 مخالفت کریں گے) تو ان سے نہ ڈرو اور ہم ہی سے ڈرو۔ اب ہم تمہارے دین کو تمہارے لیے
 کامل کر چکے اور ہم نے تمہارا احسان پورا کر دیا۔ اور تمہارے لیے اسی دین اسلام کو پسند فرمایا۔
 پھر جو بھوک سے بے قرار ہو (اور) گناہ کی طرف اسکا میلان نہ ہو (اور وہ بھجوری کوئی حرام چیز
 کھالے) تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

شروع سورہ مائدہ سے لیکر بیان تک جس قدر احکام الہی بیان ہوئے ہیں ان سب کا حاصل یہ
 ہے کہ حاجیوں کی آمد و شد کعبہ میں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، بے کھٹکے جائیں اور چلے آئیں، لیکن سخت
 افسوس کی بات ہے کہ اب بھی عرب کے بد قوان احکام کا پاس نہیں کرتے اور ہمیشہ قافلے لٹتے رہتے
 ہیں اور نیز حاجیوں کو شکار کی ممانعت کی گئی ہے کہ ملک میں سرسری اور آبادی ہے حقیقتہً ملک عرب کو
 اسکی سخت ضرورت تھی اور ہوا آیات مافی البیان کی ابتدا یا ایہا الذین امنوا لا تتحلوا شعائر اللہ
 سے ہوئی ہے۔ اور شان نزول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے چھٹے سال وسطیٰ اولیٰ عمر
 کے مکہ معظمہ کا قصد کیا جب مع اصحاب قریب مکہ مقام حیدریہ پر آکر خمیہ زن ہوئے تو مشرکین مکہ نے
 جنگ کی تیاری کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو ہرگز کعبہ کا طوان نہ کرنے دیں گے اور نہ شہر مکہ میں آنے دینگے
 آپ نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں خیر اگر تمہاری مرضی نہ ہو تو میں واپس جاتا ہوں
 اسپر باہم ایک عہد نامہ ہوا اور آپ واپس چلے آئے مگر صحابہ کو مشرکین قریش کی ایسی سرکشی ناگوار
 معلوم ہوئی انھوں نے بھی حج کے آنے والے مشرکین کو روکنا شروع کیا۔ چونکہ اسلام میں نیک
 کاموں میں دست اندازی کرنا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو اس دست اندازی کے لیے یوں حکم ہوا۔
 تعا ونوا علی البر والتقویٰ لا دعا ونوا علی الاثم والعدوان نیک کاموں کی شرکت اور اعانت کرو
 اور برے کاموں سے بچتے رہو۔ اور پھر تاکید ہوئی کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب
 جن امور کو حرام کر دیا گیا ہے انکو جائز نہ ٹھہراؤ خدا کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اس کے غضب میں مبتلا نہ جاؤ
 حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اهل الغیر للہ بہ المنخقة والموتودة والمتردۃ والنطیحة
 وما اکل السبع الا ما ذکیتہ وما ذبح علی النصب ان تستقسموا بالانکام سے ان گیارہ حرام

چیزوں کا بیان شروع ہوا، جنکی طرف آیت اہل بیت علیہم السلام اشارہ ہوا ہے،

(۱) میتۃ اُس جانور کو کہتے ہیں کہ جسکی روح بغیر فوج کرنے کے نکل جائے، بشرطیکہ ب
غیر مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ سے ماے ہوئے جانور دن کو تو کھاتے ہو
(جس سے انکی مراد فوج کیے ہوئے جانوروں سے ہے)، اور خدا کے ماے ہوئے جانور نہیں کھاتے
(جس سے انکا مقصود میتہ سے ہے)، تو اللہ تعالیٰ نے اس باطل اعتقاد کی تردید فرمادی کہ جس جانور کی
روح بغیر فوج کے نکل جائے اسکا کھانا حرام ہے، طبی اصول پر بھی خیال کرو تو معلوم ہوگا کہ مردار جانور کا
کھانا مضر صحت ہے کیونکہ خون جو ہر لطیف ہے جب کوئی جانور خود بخود مر جاتا ہے تو اسکا خون عددِ تن
جذب ہو کر تعفن پیدا کرتا ہے اور ایسے گوشت کے کھانے سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) الدم عرب کی عادت تھی کہ خون کو جا کرتے پر بھون لیا کرتے تھے یا تل کر کھاتے
خصوص مہمان کی تواضع اسی برشتہ خون سے ہوتی تھی۔ یہاں خون سے وہ خون مراد ہے جو بہ سکتا ہے
ایسے لہو کا کھانا حرام ہے اور جو خون گوشت پر لگا ہو جیسے کلیجی یا تلی کا خون ستھنی ہے۔

(۳) لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت۔ چونکہ غذا جزو بدن ہوتی ہے جو چیز کھائی جائے
اسکا اثر کھانے والے کی طبیعت پر بھی ہوتا ہے۔ سور میں حرص کا مادہ زیادہ ہے اس سے محفوظ رہنے
کے لیے اسکا کھانا منع کر دیا گیا ہے تاکہ انسان میں حرص کی بد عادت نہ پیدا ہو۔ بخلاف بکرے کے کہ
اسمیں سلامتی کا مادہ ہوا سکے کھانے سے اجنبی کیفیت کا اثر طبیعت میں پیدا نہیں ہوتا۔

(۴) ما اھل بغیر اللہ بہ وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام سے پکارا گیا ہو بشرطیکہ
لات و منات وغیرہ کے نام سے جانور فوج کرتے تھے اللہ نے اسکو حرام کر دیا۔

(۵) المخنقة جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ جاہلیت میں جانور کے گلا گھونٹنے کے تین طریقے تھے یا تو خود ہاتھ سے گلا گھونٹتے تھے۔ یا رسن سے بطور پھندے کے۔ یا درختوں کی ٹہنیوں میں گردن کو پھانسی کر مار ڈالتے تھے یہ تینوں صورتیں اسلام میں ممنوع ہیں کیونکہ گلا گھونٹنا ہوا جانور مثل مرے ہوئے جانور کے ہر جسکی مضرت پہلے بیان ہو چکی ہے۔

(۶) الموقوذة وہ جانور ہے جو لٹھ یا پتھر سے مار ڈالا جائے ایسا جانور بھی میتہ کی تعریف میں داخل ہے اسکا کھانا حرام ہے۔ علی بن ابیہ وق کی گولی سے مرا ہوا جانور بھی ممنوع ہے۔

(۷) المتردیۃ جو جانور بلندی سے جیسے جھاڑ۔ پہاڑ وغیرہ سے گر کر مر جائے وہ بھی میتہ میں داخل ہے اور اسکا کھانا ناجائز ہے۔

(۸) النطیحة وہ جانور ہے جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے یہ بھی ناجائز ہے۔

(۹) ما اکل السبع وہ جانور ہے جسے کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو اور بغیر ذبح کے مر گیا ہو اسکا کھانا بھی حرام ہے الا ما ذکیتہم چار اقسام متذکرہ سے متعلق ہیں یعنی موقوذة۔ متردیۃ۔ نطیحة۔ ما اکل السبع سے ان چاروں صورتوں میں اگر جانور زندہ مل جائے اور پھر ذبح کر دیا جائے تو اسکا کھانا حلال ہے۔

(۱۰) ما ذبحہ علی النصب ان ماتراشیدہ پتھروں کو نصب کہتے ہیں جن پر شرکین عباد دیوی دیوتاؤں کے نام رکھ کر قربانیاں دیا کرتے تھے اور کچھ خون بھی ان پر چھڑک دیتے تھے جیسا کہ اب تک ہنود میں اسکا رواج ہے یہ طریقہ بھی ممنوع ہے۔

(۱۱) وان تستقسموا بالازلام فال کے تیرون سے تقسیم کرنا۔ ایام جاہلیت میں

تیر سے پانسنے کے طور پر گوشت اور دیگر اشیاء کی تقسیم ہوتی تھی۔ مثلاً کسی تیر پر ایک حصہ کسی پر دو حصہ کسی پر غالی فرض کر کے ان حصوں کو کسی خالی تھیلی میں ڈال کر نکالتے تھے جو حصہ جسکے نام نکلتا وہ لے لیا کرتا تھا ایسی پانسنہ اندازی اور قرعہ میں فرق یہ ہو کہ قرعہ مساوی حصوں پر ڈالا جائے اگر اس میں کسی کو مضرت نہیں پہنچتی اور پانسنہ اندازی میں جوئے کی شکل ہوا سیلے ممنوع قرار دیا گیا ہو ذلک مفسق سے اس طریقہ کی مذمت بیان ہوئی کیونکہ ان مشرکین کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ حصے بتوں کے ارشاد اور احانت کے موافق ملتے ہیں ایسا اعتقاد فسق میں داخل ہے اور یوم یسئل الذین کفرو امن دینکم فلا تخشونہم و انخشون سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ ابتداءً مخالفین اسلام کے تعرضات سے شرعی احکام پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا مگر اب احکام اسلام کی اشاعت ایسی ہو گئی ہے کہ مخالفین کی رخنہ اندازی کا احتمال نہیں ہے پس اب اہل اسلام کو کسی کا خوف نہ کرنا چاہیے صرف خدا کا خوف پیش نظر ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی خذلے دین اسلام کو کامل کرو یا بڑی نعمت ہے اسکی قدر کرو اور پھر رضیت لکم الاسلام دینا سے دین اسلام کا مقبول ہونا ظاہر کیا گیا ہے جسکی تائید ایک دوسری آیت ومن یتبع حیدر الاسلام دینا فلن یقبل منہ سے بھی ہوتی ہے ومن اضطر فی مخصۃ غیر متجانف لاشرفان اللہ غفور رحیم تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا کھانا حرام کیا گیا ہے اگر وہ جانور حالت ضطرار و مخصۃ میں صرف بھوک سے جان بچانے یا دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال میں آجائیں تو خدا معاف کروں گا کیونکہ مواخذہ نیت سے متعلق ہے۔

ان آیات سے اچھے کاموں کو اختیار کرنے اور ایک دوسرے کی معاونت کرنے

اور بڑے افعال سے بچنے کی کس خوبی کے ساتھ تعلیم ہوئی ہو اور تہذیب نفس پر اسکا کیسا قوی اثر پڑ سکتا ہو ظاہر ہو اسلام سے بڑھکر کوئی قوم تہذیب الاخلاق کے عمدہ اصول کو پیش نہیں کر سکتی ہاں یہ بات اور یہ کہ خود مسلمان ان اصول کی پابندی نہ کریں اور دوسرے اقوام کو مذہب سمجھکر ان کی پیروی کے گرویدہ ہو جائیں۔ اسلام میں اصل کسی بات کی کمی نہیں ہے جس دین کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا تعالیٰ نے دی ہو تو اس سے زیادہ مستند کو نسا مذہب ہو سکتا ہو اور اس سے بڑھکر شرت کس مذہب کو حاصل ہو سکتا ہو۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ نُهْدَاءً بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدُوا عِدْلَ وَاوْهُوَ أَقْرَبُ لِلْقَوِّيِّ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ هُوَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ظُلْمَ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ترجمہ مسلمانو! خدا کے واسطے انصاف کے ساتھ گواہی دینے پر آمادہ رہو اور لوگوں کی عداوت تم کو اس (جرم کے ارتکاب) کی باعث نہ ہو کہ معاملہ میں (انصاف نہ کرو) (نہیں ہر حال میں) انصاف کرو کہ پرہیزگاری کو انصاف لازم ہے۔ اور اللہ (کی نافرمانی) سے ڈرتے رہو (کیونکہ) جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی) کیے اللہ ان سے وعدہ ہے کہ (آخرت) میں ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔

ان آیات میں بھی احکام الہی کی اتباع و انقیاد کا حکم ہے اگرچہ احکام بہت ہیں لیکن حصر کے طور پر مسلمانوں کو بتلایا گیا ہے کہ ایک تو خدا کے حکم کی تعظیم پیش نظر رکھو۔ دوسرے مخلوق کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آیا کرو۔ کونوا قوامین للہ سے امر اول کی طرف اور تھداء بالقسط سے امر دوم کی جانب اشارہ ہے۔ خدا کی توحید اور عظمت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اخلاق،

حسنت کی تعلیم کے لیے مسلمانوں کو ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے کہ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اور پھر
 ولا یجھ منکم سے ہوا قرب للفقوی تک عدل انصاف ترک کرنے کی ہدایت ہوئی ہے کیونکہ کبھی
 اوقات فریق مخالف کی سچا کد کاوش سے انسان انصاف سے گزر جاتا ہے مگر اسلام یہ ہدایت کرتا ہے
 کہ ایسے مشکل وقت میں بھی مخلوق خدا کے ساتھ رحم و کرم کا پہلو اختیار کیا جائے اور ظلم و تعدی سے
 کام نہ لیا جائے۔ بلکہ عموماً ہر موافق و مخالف سے عدل انصاف کا برتاؤ کیا جائے چنانچہ تاکید حکم ہو ہے
 کہ اعداؤ اہو اقرب للفقوی کہ انصاف کرنا پر مہیز گاری کے لیے لازمی ہے۔ انصاف انسان کو معاصی
 سے بچاتا ہے۔ اسلام میں کفار کے ساتھ بھی ترک انصاف جائز نہیں ہے۔ اور پھر وعدہ طبعین و روعید
 مذنبین کے طور پر ارشاد ہوا کہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون خدا کو تمام معلومات کا علم حاصل ہے
 کوئی بات اُس پر پوشیدہ نہیں ایسے خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا چاہیے اسکے بعد خاص طور پر مومنین
 کی تحریر کے لیے حکم ہوا کہ وعدا للذین امنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر کریم
 یعنی نیک کار مومنین کو دو باتیں میسر ہوں گی ایک تو ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے دوسرے یہ
 کہ خدا نے تعالیٰ ان کے ساتھ امید سے زیادہ کرم و عنایت فرمائے گا یہ دونوں وعدے ایسے ہیں کہ
 انسان پر موت کی تکلیف کو آسان کر دیتے ہیں اور اندھیری قبر میں چین سے سونے دیتے ہیں۔
 ان آیات میں انصاف کو پیش نظر رکھنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی ہے
 جو تہذیب نفس کے بہترین اسباب ہیں۔

دود و یوند و آدمی رویند

ظالمے را خداے بگمارد

ہر کہ اندر جہان ستم جویند

ہر کہ او عدل خویش بگذاورد

تا بر آروز مال و جان و دار | ظلم اور ابطلم ساز و کار

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! اللہ سے ڈرتے رہو اور (نیز) اُس تک (بہو بخنے کے) ذریعے کی جستجو کرتے رہو اور اُس کے راستے میں جان لڑا دو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اس سے پہلے اُن یہود کا ذکر ہوا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درپردہ آزار تھے لیکن خدا نے اپنے فضل و کرم سے ان بدخواہوں کے کمر و شید سے آپ کو اور آپ کی امت کو محفوظ رکھا چونکہ یہ قوم شدت سے انبیاء علیہم السلام کو تکلیف پہنچانے کی خواہاں رہتی تھی اسلئے ان کے فریجوں سے غافل نہ رہنے کے لحاظ سے بفرط عنایت حکم ہوا کہ یا ایہذا الذین امنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیکم الوسیلۃ مسلمانوں کو قوم یہود کی جسارت کا حال اچھی طرح معلوم ہو چکا ہو کہ ان کے طبائع گناہوں کی طرف مائل اور وہ خدا کی اطاعت سے پھرے ہوئے ہیں تم ان باتوں سے بچے رہو جن امور کو خدا نے حرام کیا ہے ان سے محفوظ رہو اور طاعت الہی کو اپنی مغفرت کا وسیلہ قرار دو سب بڑا وسیلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اس کو نہ چھوڑو اور جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ اپنے اسلام کے اعمال پر فخر و مباہات کرتے تھے تم اس جد فروشی کے بد طریقہ کو اختیار نہ کرو بلکہ محاسن ذاتی پیدا کرو۔ چونکہ اعمال حسنہ کا اختیار کرنا معمولی کام نہیں ہے اسلئے ارشاد ہوا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون انسان کو دوزبردست حکومتوں میں اپنی زندگی کاٹنی پڑتی ہے ایک تو نفس کی حکومت ہے جو لذات و نیوی اور شہوات طبعی کی طرف انسان کو کھینچتی ہے اور دوسری عقل کی حکومت ہے جو اطاعت الہی کی رہنمائی کرتی ہے اس کشمکش میں سنبھل کر راہِ راست

چلنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ عبادت اسی پر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اسکے بھی بہت اقسام ہیں بعض کی عبادت تو صرف نام و نمود کے لیے ہوتی ہے اور بعض کی خوشنودی خدا حاصل کرنے کیلئے، بہر حال ان امتیازات کو پیش نظر رکھ کر افعال حسنہ کا اختیار کرنا بہت دشوار کام ہے لہذا کوشش کے ساتھ اچھے کام کرنے کی ہدایت ملوٹی ہے اور اسی کوشش کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ان مختصر الفاظ میں تک اخلاق ذمہ حصول اخلاق فاضلہ کی ہدایت جس صراحت سے فرمائی گئی وہ محض اعجاز قرآن ہے اور بس۔

قوله تعالى وَإِنْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ يَأْتِزْكُمُ اللَّهُ وَلَآتِيحَ أَهْوَاءُهُمْ وَاتَّخَذُوا دِينَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا مَا يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ النَّاسِ الْفَاسِقُونَ . أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا يَقُولُ يُوقِنُونَ۔ ترجمہ (غرض اے پیغمبر تم تو اپنی شریعت پر قائم رہو) اور جو کتاب خدا نے (تم پر) اتاری ہے اسی کے مطابق ان لوگوں میں حکم دو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور ان (کے داؤ گھات) سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے تمہاری طرف اتاری ہے (مبادا) اس کے کسی حکم سے یہ لوگ کو بھٹکا دیں پھر اگر یہ لوگ تمہارا کہا، نہ مابین تو جانے رہو کہ خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت لا نازل کرے اور بیشک بہتے لوگ البتہ نافرمان ہیں۔ کیا (اس وقت میں نہ) جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ سے بہتر حکم دینے والا اور کون ہو سکتا ہے، اس کے قبل قرآن مجید میں کتب سابقہ کا ذکر ہوا ہے چونکہ اصولاً انبیاء علیہم السلام کا مذہب ایک ہی سیلے کے بعد دیگرے تین کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، قرآن، مگر مصالح وقت کے لحاظ سے احکام بدلتے رہے ہیں۔ اگر خدا چاہتا تو سب کے لیے ایک ہی دستور عمل بنا دیا جاتا، مگر مذہبی

آزمائش کا موقع باقی نہ رہتا اور پچھلے لوگوں کو پہلی امت کے احکام کی پابندی میں کچھ نہ کچھ عذر ہوتا
 اسیلے ہر زمانے میں مناسب وقت احکام عطا فرمائے گئے ہیں باوجود اس سہولت کے جن لوگوں
 نے ان احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی وہی تصور وارہین آیات زیر بیان میں اسی کا ذکر ہو کہ
 یہود ہمیشہ دین اسلام میں رخنہ اندازی اور تحریف کی کوشش کرتے تھے اسیلے خود جناب
 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وان احکم بھنم بما انزل اللہ ولا تتبع اھواءھم۔
 یعنی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی کتاب کے موافق حکم دو مخالفین اسلام کی خواہشات کا خیال
 مت کرو اور پھر تاکید ہوئی کہ واحذرھم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک
 یہی نہیں بلکہ انکے داؤ گھات سے ڈرتے رہو کہ جو کتاب خدا نے پیر تاری ہر مبادا اسکے کسی حکم سے
 یہ لوگ تمکو بہکا دیں۔ اسیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے اعوذ بک من
 فتنۃ المحیاء اسی آیت سے علمائے اس مسئلہ کا بھی استنباط کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 سہو و نسیان سے مبرا نہیں ہیں۔ اسکے بعد اس راز کو بھی ظاہر فرمایا کہ اگر وہ لوگ خدا کے
 حکم کے موافق عمل نہیں کرتے ہیں تو اسکا سبب یہ ہے کہ انکے بعض گناہوں کی وجہ سے خدا
 ان پر کوئی مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے فان قولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یصلیہم
 ببعض ذنوبھم میں یہی بیان ہے۔ غرض کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب مشیت ایزدی کا اقتضا ہے الخیر
 والشر من اللہ تعالیٰ اور پھر مخالفین اسلام کے حالات کا ذکر یوں فرمایا گیا ہے وان
 کثیرا من الناس لفسقون کہ اکثر لوگ کفر میں مبتلا ہیں اور انکی رگ و پو میں خدا کے احکام
 کی نافرمانی جم گئی ہے انھو کو الجاہلیۃ یبغون ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مبارک زمانہ میں بھی

جو ہایت کا زمانہ ہوا یا م جاہلیت کے احکام کے آرزو مند ہیں اس آیت کے نازل ہونے کا سبب
مقابل نے یہ لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے قبل سے قبیلہ بنی قریظہ
اور بنی نضیر میں مخالفت تھی اور ہمیشہ آپس میں جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بنی قریظہ کے
چند لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم سے اور بنی نضیر سے ایک جہدی
برادری ہو ہم دونوں کا کیش و مذہب بھی ایک ہے اور ایک ہی کتاب کے تابع ہیں۔ مگر جب بنی نضیر
ہم میں سے کسی کو قتل کرتے ہیں تو ستر و سق کھجور بطور دیت کے ہسکودیا کرتے ہیں (وسق ایک وزن
ہو جو ساٹھ صاع کے برابر ہوتا ہے) اگر ہم ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں تو سو وسق خیرات
میں دینا ہوتا ہے۔ اس طرح زخمی کی دیت بھی ہسکو نصف دیا کرتے ہیں اور ہم سے المضاعف لیتے
لیتے ہیں۔ اس کا تصفیہ فرما دیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق مساوات عمل کرنے کا
حکم فرمایا اس پر بنی نضیر نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلہ سے راضی نہیں ہیں کہ آپ ہمارے مخالف ہیں
تو اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ غرض کہ اس زمانے میں یہ طریقہ رائج تھا کہ کمزور لوگ تو برابر ادا
تاواں اور ایفا سے عہد پر مجبور کیے جاتے تھے اور زبردست لوگوں کو کوئی پوچھتا ہی نہ تھا
خدا نے تعالیٰ نے ایسی بے انصافی کو منع کر دیا۔ اگر قوم یہود سے اسکو متعلق کیا جائے تو یہ معنی
ہوں گے کہ ان کو یہ جتلیا گیا ہے کہ تم پر تو کتاب اتنی نازل ہوئی ہے اور تم اہل علم بھی ہو یا انہمہ طریقہ
جہل کی آرزو کرنا حیرتناک ہے۔ ایسی فضول باتوں کو چھوڑ دو اور راہ راست پر آ جاؤ۔ اور پھر ارشاد ہوا
کہ ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون ذرا عقل فراست سے تو کام لو کہ خدا سے بڑھ کر
کون عادل ہو اسکے تمام احکام مصالح عباد پر مبنی ہوتے ہیں اس سے بہتر کون حکم دے سکتا ہے۔ غرض کہ

رسم و رواج جاہلیت کا ترک کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جز ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَذَاسْمُوعُوَمَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنُهُمْ اَفْيُضُّ مِنَ الدَّامِعِ مِمَّا عَرَفُوا
مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَمَّا فَاكُنْ بِمَعِ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا
جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ اَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَاتَّاهُمُ اللّٰهُ بِمَا
قَالُوا اجْنَبْ تَكْجُرِي مِنْ تَحْتِهَا اَلَا نَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ط
ترجمہ اور جب قرآن کو سنتے ہیں (جو ہمارے اس) رسول پر نازل ہوا ہے تو اے مخاطب تو انکی آنکھوں کو
دیکھتا ہے کہ ان سے آنسو جاری ہیں اس لیے کہ انھوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے (قرآن کو سن کر) دھماکنے
لگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو دین حق کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہوں گی
لکھ رکھ اور ہوں گی (جنوں ہو گیا) ہے کہ اس پر اور جو حق بات ہمارے پاس آئی ہے اس پر تو ایمان لائیں
نہیں اور توقع یہ رکھیں کہ ہمارا پروردگار ہوں نیک بندوں کے ساتھ (بہشت میں لیجا) دخل کریگا
تو ان کے اس کہنے کے صلہ میں خدا نے ان کو (بہشت کے) ایسے باغ عطا فرمائے جن کے تلے نہرین
پیڑی برہمی ہیں۔ کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور خلوص دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔

ان آیات کے اسباب نزول میں اس قدر لکھنا ضروری ہے کہ جب مکہ معظمہ میں مشرکوں کے ہاتھ
سے اہل اسلام پر نہایت سختی پہنچنی شروع ہوئی کہ کوئی تو دھوپ میں کوڑوں سے پٹا جاتا ہے اور
کسی کو قتل کیا جاتا ہے کسی کو زخم لگائے جاتے ہیں کسی کا گوشت کاٹا جاتا ہے یا تنک کہ عمار بن
یا سراور ان کے والدین کو جب پارٹ ہوئی تھی تو اتنے میں ابو جہل بھی آگیا اُس نے بختی سمیت والدہ عمار
کی پیشاب گاہ میں نیزہ اس پر چھی سے چلایا کہ وہ شہید ہو گئیں العیاذ باللہ ایسی حالت میں (۸) مسلمان

جنین (۱۳) عورتیں اور باقی مرد تھے جنین حضرت عمر بن الخطابؓ وجعفر بن ابی طالبؓ وغیرہ شریک تھے ملک حبش کو ہجرت کر گئے جہاں کا بادشاہ اسماعیل بن نجاشی لقب عیسائی مذہب تھا وہ مدت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا منتظر تھا کیونکہ کتب سابقہ میں اس بشارت کو دیکھ چکا تھا جب یہ صحابہ کی جماعت اسکے خاص شہر میں داخل ہوئی تو کفار قریش نے نجاشی کے لیے تحفہ دیا اور ایک مراسلہ دیکر عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن العاص کو بھیجا جس میں یہ لکھا تھا کہ یہ نئے مذہب کے لوگ ہیں مسیح علیہ السلام کو خدا نہیں بلکہ خدا کا بندہ کہتے ہیں ان کو مقید کر کے ہمارے پاس واپس بھیج دیا جائے تاکہ آپ کے ملک میں یہ شورش نہ پیدا ہو۔ نجاشی نے علما اور اعیان سلطنت کی ایک مجلس منعقد کی ان دونوں ایلیوں کے روبرو عتصا بہ رضوان اللہ علیہم کو بھی طلب کیا اور پوچھا کہ تم میں سے اپنے نبی کا زیادہ قربت دار کون ہے اس وقت حضرت جعفر طیار نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ نجاشی نے آپ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیا اور ان واقعات ظلم و ستم کو بھی سنا جو مہاجرین پر ہو رہے تھے۔ اسکے بعد پوچھا کہ کیا تمہارے نبی پر کوئی کتاب آسمان سے بھی نازل ہوتی ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں ہوتی ہے تو نجاشی نے کہا کہ کچھ پڑھ کر سناؤ۔ چونکہ وہ عربی جانتا تھا جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا یہ پڑھتے جاتے تھے نجاشی اور اسکے علماء ارکان دولت نرا راز روتے جاتے تھے و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول تری اعینہم تفیض من الدمع میں انھیں واقعات کا ذکر کرے غرض کہ نجاشی مسلمان ہو گیا اور آنحضرت کے پاس تحفہ دیا۔ صحابہ کی بڑی خاطر و تواضع کی۔ ممّا عرفوا من الحق میں لفظ من تبعیض کے لیے ہے جسکے معنی یوں ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے

بعض آیات و مضامین حقہ کے سننے کا یہ نتیجہ ہوا کہ زار زار روتے تھے و یقولون بئنا امنا ای پروردگار
یہ تیرا کلام سچا ہوا اور اسکی ہم تصدیق کرتے ہیں خاکستہ نامع الشاہدین امت محمدی کے ساتھ
ہمارا نام بھی لکھ دے و مالک الانوس باللہ و ما جاءنا من الحق و نطعم ان یدخلنا ربنا مع
القوم الصالحین کیا ہم دیوانہ ہو گئے ہیں کہ بغیر خدا پر اور اسکی سچی کتاب پر جو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ایمان لانے کے صالحین کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی آرزو کریں۔
فانا بحمد اللہ بما قالوا اجنات تجرو من تحتها الانصار و خال الدین فیہا و ذلک جزاء
المحستین چونکہ خلوص تر یہی ان لوگوں نے ایمان لایا تھا خدا نے تعالیٰ نے انکو بہشت کی ایسے
باغ عطا فرمائے کہ جن میں نہرین ہو ان میں خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ
خدا سے ملتا ہو اخلاق فاضلہ کا جزو عظم خلوص نیت ہو

چہ کشت و چہ صومعہ بردارو	چہ مسلمان چہ گبر بردارو
ہمگان طالب اندوا و مطلوب	گبر و ترسا و نیکو و معیوب
گر تو باشی و گر نہ اورا چہ	بردربے نیازی از کہ و مہ
ورنہ آنجا کہ محض جان و دل ست	این ہمہ طمراق آب گل ست

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَذْلَامُ رَجَائِمٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ مسلمانو! شراب اور جو اور بت اور پانسے تو
بیس ناپاک شیطانی کام ہیں تو ایسے ہر ایک کام سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔

کلام مجید میں اسکے اقبل اشیاء حلال و حرام کا ذکر ہوا ہے اور یہاں شراب اور جئے کی

حرمت کا ذکر ہوا ہے کیونکہ ایام جاہلیت میں یہ چیزیں بہت مرغوب تھیں بات یہ ہے کہ شراب مسلمانوں میں
 دفعۃً حرام نہیں ہوئی مگر اسکی مذمت کی آیتیں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہتی تھیں جو صحابی زیادہ سمجھدار
 تھے وہ تو شروع ہی سے کھٹکے تھے جبے جیسی شراب کی کوئی آیت نازل ہوئی احتیاط کرتے جاتے
 متواتر مذمتوں سے بعض نے سمجھ لیا تھا کہ شراب آخر کار حرام ہو کر رہے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت عمر
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو بھی ایک مدت تک خدشہ رہا اور وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا
 شراب کے باب میں ہمیں صاف حکم ملے تو اس آیت سے شراب بالکل حرام ہو گئی حرمت شراب کی وجہ
 یہ ہے کہ اسکے استعمال سے عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے جس سے انسان نہ دنیا کا اچھا کام کرنے کے قابل
 رہتا ہو اور نہ آخرت کا کوئی کام بہتر کر سکتا ہو اسلئے جو ابھی باعث بربادی خانمان ہے بہت پرستی اور
 پالنے کا ذکر پہلے اس کتاب میں ہو چکا ہے مگر لکھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی بہر کیف چار چیزیں ناپاک
 اور عمل شیطانی سے ہیں انکی بُرائیاں روز روشن کی طرح ظاہر ہیں اور سراسر خراب اخلاق خالصہ محفوظ رکھنے

نہ زپے خمر و زمر و قمر آمد

خرد از بہر امن امر آمد

نہ زپے لاہی و ملاہی راست

عقل فرمان پاوشاہی راست

آنکہ نشنیدہ اولوالامر اوست

زاجر و زوناہی خمر اوست

گوشہ کشتت کنند ہجو کمان

دہش تیر و بخشش کیوان

عقل دین جوئی و پس واد و باش

درگذر زین کیا ست او باش

برہمہ ہنرہ میر کند

عقل دین مر ترا چو تیر کند

قوله تعالیٰ لَکِنَّ عَلَی الَّذِینَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِیْمَا طَعَوْا اِذَا مَا اتَّفَعُوا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ

ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰحْسِنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ترجمہ جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے نیک عمل بھی کیے تو جو کچھ (مناسی سے پہلے) کھاپی چکے اس میں ان پر کسی طرح کا گناہ نہیں جبکہ اُنھوں نے (حرام چیزوں سے) پرہیز کیا اور اچھا پرہیز کیا (جیسا کرنے کا حق ہے) اور اسد خلوص دل سے نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

جب حرمت شراب کا حکم صریح نازل ہوا تو صحابہ کو خیال نہ پایا ہوا کہ ہمارے بعض بھائی بڑے نے تو جنگِ احدین شراب کا استعمال کیا تھا اور پھر وہ قتل بھی ہو گئے تو آخر انکا حشر کیا ہوگا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں پر کچھ گناہ نہیں ہے کیونکہ اُنھوں نے شراب کا استعمال حرمت کے قبل کیا ہے۔ اس آیت کا حکم آیتِ نسخِ تحویلِ قبلہ کے مائل ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کا لفظ تین بار استعمال ہوا ہے دو مرتبہ تو لفظ ایمان کے ساتھ اور ایک بار لفظ احسان کے ساتھ اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا میں جو تقویٰ کا ذکر ہوا ہے اس سے حصولِ تقویٰ مراد ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰمَنُوا میں لفظ تقویٰ کے تکرار سے تقویٰ کا دو اقامت رکھنا مقصود ہے۔ ثُمَّ اتَّقُوا وَاٰحْسِنُوا میں لفظ تقویٰ سے کمر لانے کی یہ غرض ہے کہ ظلم ہاتھ روکا جائے اور مخلوقِ خدا کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آئیں۔ اور بعضوں نے کفر اور گناہ پر اور صغیرہ سے محفوظ رہنے کے معنی بالترتیب تکرار لفظ تقویٰ سے لیے ہیں۔ اور اصم نے یوں تفسیر کی ہے کہ پہلے بار اتقوا کا لفظ مستعمل ہوا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے پرہیز اختیار کیا جائے جو اس آیت کے نازل ہونے کے قبل قرآن مجید میں مذکور ہوئے ہیں۔ اور دوسری مرتبہ کے استعمال سے شراب، جو وغیرہ سے بچنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ اور تیسری مرتبہ کے استعمال کا یہ منشا ہے کہ اس آیت کے بعد منجانب اسد جو امور ناجائز قرار پائیں ان سے بھی انسان کو محفوظ رہنا چاہیے۔

واللہ یحب المحسنین سے مسلمانوں کو ارشاد باری ہو تا ہے کہ دیکھو خلوص دل سے نیک کام کرنا اور لوگوں کو ہم دوست رکھتے ہیں تم اسی طریقہ کو اختیار کرو سمع وریا کو چھوڑ دو کہ وہ ہماری بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اس ہدایت قرآنی سے نفس کی جیسی کچھ تعلیم ہوتی ہے وہ ظاہر ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ تَرْجُمُهُ سَلَامًا إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ فَرَجَحَكُمْ وَيَسْتَبِطِكُمْ إِذَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تَرْجُمُهُ سَلَامًا نُوْتَمَّ اِپْنِ خَبْر رَكْهُوْجِب تَمَّ اِهْرَا پَر مَوْتُو كُوْنِيْ بَھِيْ كَرَاهِ هُوَا كَرِيْ (اسکا گمراہ ہونا) تكمو كچھ نقصان نہین پہونچا سكتا۔ تم سب کو اس کی نظر لوٹ کر جانا ہے (جب اُسكے پاس جاؤ گے) جو كچھ (دنیا میں کرتے رہے ہو)۔ اُسكائِيْك (ب) تكمو تباديگا۔ اس آیت کے نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے جزیہ کو قبول فرمایا اور دوسرے اہل عرب کو حکم دیا کہ یا تو اسلام لائیں یا آمادہ پیکار ہو جائیں تو منافقوں نے اس حکم کی نسبت عیب جینی شروع کی کہ بعض کافروں سے تو جزیہ لیا جاتا ہے اور بعضوں سے جزیہ لینے میں انکار کیا جاتا ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ لے مسلمانو جب تم ہدایت پر ہو تو لوم لائم کا خیال مت کرو تم اپنے نفوس کی حفاظت کرو جو احکام منجانب اللہ نازل ہوتے ہیں انکی اتباع میں سرگرم رہو۔ منافقین کی فضول کوئی پرکان نہ لگاؤ اس آیت کے قبل یوں ذکر ہوا ہے **وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا**

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كُنَّا بِلَا عِلْمٍ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

اور جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو قرآن، اللہ نے آتا ہے اُسکے اور رسول خدا کی طرف چلو اور جو حکم دین سونا تو اسکے جواب میں کہتے کیا رہیں، کہ جس (طریقہ) پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے (وہی طریقہ) یہاں سے لیے میں کرتا ہے کیا یہ لوگ ایسی پُرانی فکر کے فقیر رہیں گے، اگرچہ انکے باپ (دادا) کچھ جانتے اور نہ راہ راست پر پہنچے ہوں ۱۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو برس پیشتر عربوں کی خزاہی مکہ کا بادشاہ تھا اس نے بہت سی بد رسموں کو اپنی طرف سے ایجاد کر لیا تھا۔ مکہ میں بت بھی اسی نے قائم کیے تھے منجملہ ان بد رسموں کے بھیرہ۔ سائبہ۔ وٹیلہ اور تھام کا بہت رواج تھا جسکا اثر اب تک ہندوستان میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ ایام جاہلیت میں جب کوئی اونٹنی پانچ بچے دیتی اور آخر کا بچہ نہ ہوتا تھا تو اسکے کان حیر کر تون کے نام پر آڑا کر دیتے تھے نہ کوئی اُس پر سوار ہوتا تھا نہ ذبح کرتا تھا۔ اسکو نہ کوئی پانی سے روکتا تھا نہ کسی کھیت سے۔ ایسی اونٹنی کو بھیرہ کہتے ہیں۔ اور جب مشرکین سفر سے سلامت آتے یا بیماری سے تندرست ہوتے تو ایک اونٹنی کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اسی کو سائبہ کہتے ہیں۔ جب کوئی اونٹنی مادہ بچہ دیتی تو اُس مادہ کو اپنے لیے رکھتے اور جو بچہ دیتی تو اُسکو بتوں کی نذر کرتے۔ اگر دو بچہ نروادہ ایک ساتھ ہوتے تو کہتے کہ اسنے اسکو اُسکے بھائی سے ملا دیا ہے اسیلئے ایسا نر بچہ بتوں کے لیے ذبح نہ کیا جاتا۔ اس طریقہ کو وٹیلہ کہتے ہیں۔ جب کسی نر اونٹ کے بچہ کا بچہ بوجھ لادنے کے قابل ہوتا تھا تو اُسکو چھوڑ دیتے تھے گویا اسنے اپنے پیٹ کو بچا لیا ایسے اونٹ کا نام حام رکھا گیا تھا۔ ان بد رواجات کی کثرت تھی اسیلئے آیت زیر بیان میں خدا تعالیٰ نے فطرت کی سادگی کو بجال رکھنے کے لیے ان جہلا کے ایجاد کردہ مراسم کو ترک کرنے اور احکام قرآن کے اتباع کرنے کی ہدایت فرمائی اور یہ بھی جہلا دیا کہ بعد الموت اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اگر اسکے احکام کی تعمیل نہ کرے آباؤی رسم و رواج میں منہمک ہو گئے تو بہت بُرا نتیجہ ظاہر ہوگا خدا کے کس کس احسان کا شکر ادا ہو سکتا ہے کہ وہ نذر باتوں کو کھول کھول کر بیان فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ راہِ راست پر چلیں دنیا اور آخرت دونوں میں بامراد رہیں۔ اس سے بہتر تہذیب نفس کی کیا تعلیم ہو سکتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَكُهُوٌّ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
 أَفَلَا تَعْقِلُونَ ترجمہ دنیا کی زندگی تو نرا کھیل و تماشا ہے اور کچھ شک نہیں کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں
 انکے لیے آخرت کا گھر کمین بہتر ہو کیا تم لوگ (اتنی بات بھی) نہیں سمجھتے۔

جن قوموں کو لعبت و نشور میں کلام ہے اور انکا اعتقاد یہ ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے اور بس اور
 آخرت کا نام ہی نام ہے وہ دنیا کی لذتوں میں منہمک ہیں اور آخرت کے کاموں سے بخیر اسلئے خدا تعالیٰ
 نے انکی حساست طبع اور خفیف انخیالی کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگرچہ نفس دنیا لائقِ مروت
 نہیں ہے کیونکہ وہ سعادت آخرت حاصل کرنے کی جگہ ہے اور جلوہ گاہ عجائب و غرائب حکمت الہی ہے کہ لا تُسَوِّا
 الدھر وانا الدھر مگر جب دنیا میں انسان اچھے کام کرے اور محض لذت طعام و شہوت فرج میں
 مبتلا ہے تو ایسی دنیا وبال جان ہے۔ اکثر انا قبت اندیش خواہشات نفس کی تکمیل میں بلا امتیاز خیر
 و شر کے دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں ایسے بخیرون کی زندگی کو لوو لعب میں داخل ہے۔ دیکھو
 انسان جب کھیل بازی میں مشغول رہتا ہے بہت ہی خوش خرم نظر آتا ہے انھیں بے خبرانہ زندگی بسر
 کرنے والوں کی زندگی کو لوو لعب کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔ جب ایسی حیات کا پیانا لیریز ہو جاتا
 ہے تو سوائے حسرت و زحمت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اصل یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں میں مستغرق
 رہنا طفلانہ اور جاہلانہ زندگی ہے۔ محققین و کاملین کی حیات حقائق امور پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور احکام الہی
 کی پابندی انکا شیوہ ہے۔ انکی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی محمود ہے۔ جو لوگ شہوت لطن اور فرج کے دلدل
 میں اگر وہ ذرا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہاتی اور اونٹ سب زیادہ کھانے والے ہیں چہڑیا اور

مرغ خانگی میں جماع کی قوت بہت زیادہ ہے۔ بہترے میں شر و فساد کا مادہ بڑھا ہوا ہے۔ کچھ میں ایذا رسانی کی قوت بڑھی ہوئی ہو مگر یہ سب عادتیں صفات محمودہ میں داخل نہیں ہیں اس لیے انسان کو یہ بھی صفا سے پرہیز کرنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ پس دنیا کی لذتوں کی بے ثباتی اور آخرت کی نعمتوں کا بقا ضرور انسان کو ایچھے کام کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہے اور یہی تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔

سرد و گرم زمانہ ناخوردہ	نرسی بردر سراپردہ
تونداری خبر ز عالم غیب	باز شناسی از ہنر با عیب
خفتہ اند آدمی ز حرص و غلو	مرگ چون رخ نمود فانیہو
خلق عالم ہر بخواب درند	ہمہ در عالم حشر اب درند
لب چو برستان دین باشد	عیسے مریم استین باشد
خویش تن ادرین طلب بگداز	در رہ صدق جان و دل در باز
جد کن تا زمیت ہست شوی	در شراب خدے مست شوی
نیک بختان کسے کہ بندہ اوست	در ہمہ کار پاپسندہ اوست
چون ازین شاخا شدی بی برگ	دست را در کمرزدی با مرگ
نشوی مرگ را دگر مسکر	یابی از عالم حیات خسر

قوله تعالى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فِرُّوْا بِمَا
 اَوْتُوا اخَذْنَا مِنْهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُسْلَمُونَ - فَقَطِّعْ دَاِْبِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
 رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ترجمہ پھر جس (مصیبت کے ذریعے) سے انکو آگاہ کیا گیا تھا جب (اسکو بھول کر) بر

بیٹھے تو ہنسنے (بھی) انکو مغالطہ میں ڈالنے کے لیے، اُن پر ہر طرح کی (دنیاوی) نعمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انکو دی گئیں تھیں جب انکو پاکر خوش ہوئے۔ یکایک ہنسنے انکو (عذاب میں) دھوکہ دیا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور ظالم لوگوں کی جرئت گئی اور خدا کا شکر جو جو سائے جہان کا مالک ہو (کہ قصہ پاک ہوا)۔

اسکے پہلے یہ بیان ہوا ہے کہ امم سابقہ اپنی بد اعتقادی و اعمال فاسدہ کی وجہ سے غربت کی تنگی اور امراض کی سختی میں مبتلا رہتے تھے جس میں مصلحت الہی یہ تھی کہ وہ عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور بارگاہ ایزدی میں تضرع و زاری سے پیش آئیں۔ عادات فاسدہ کو ترک کر کے راہ راست پر آجائیں۔ تو پھر انکی نصیبت بھی دور کر دی جائے۔ عرب کے بعض بت پرست اور سُکی قدرت کاملہ کے قائل تھے مگر بتوں کو وسیلہ قربت الہی خیال کر کے پرستش بھی کرتے تھے اور بعضوں کی حالت اس سے گزر گئی تھی انکے قلوب میں نافرمانی کا ایسا قوی اثر پیدا ہو گیا تھا کہ اُن کا دل سنگ خارا بن گیا تھا انہیں اتنی حس بھی باقی نہ تھی کہ وہ سختیوں کو اپنی بدکرداری کی سزا سمجھتے اور راہ راست پر آجائے تو خدا نے ان نا عاقبت اندیشوں کے ساتھ یہ مکر کیا کہ ان پر نعمت کے دروازہ کھول دیے **قال صلی اللہ علیہ وسلم**۔ اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يُعْطِي عَلَى الْمَعَاصِي فَاِنَّ ذٰلِكَ اسْتَدْرَاجٌ مِنَ اللّٰهِ لِيَكُنَّ الْمَرْءُ اسْمِيْنَ يَخِيْتُ كَرَمَ وَعَنَائِتِ سَيِّئِ مَصْلَحَتِ مَضْمُر تھی کہ خیر وہ حالت سرور و راحت میں خدا کی طرف رجوع کریں مگر انکے دل ایسے سیاہ ہو گئے تھے

لے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ خدا باوجود بدکاری میں مستغرق رہنے کے اپنی بخشش د عطا سے پیش آتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ مکر الہی ہے ۱۲

کہ مصالح الہی کو ادراک کا مادہ ہی باقی نہ تھا۔ اسلئے وہ خدا کے عتاب میں آگئے اور ہلاک ہو گئے اگر دنیا کی رفتار پر غور کرو تو یہی ثابت ہوگا کہ خدا کی نافرمانیوں کا یہی نتیجہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کل جو حوادث زلزلہ اور طغیانی باران کے ہو رہے ہیں وہ بھی انہیں واقعات کے مائل ہیں خدا اپنے بندوں رحم کرے اور نیک توفیق عنایت فرمائے حقیقت میں ایسی قوموں کی ہلاکت بھی رحمت الہی ہے کیونکہ کفر و نافرمانی سے جب نل سیاہ ہو جائے تو اس قوم کو بقا کی جھڑت زیادہ ہوگی اُسی قدر اُنکے گناہوں میں بھی زیادتی ہوگی جو باعث مزید عقاب و عذاب ہے تو انکا فنا ہو جانا ہی خود اُنکے اور دوسروں کے حق میں ہو جب رحمت ہے ایسی قوموں کے مٹ جانے سے خدا کی زمین شرف و فساد سے پاک ہو جاتی ہے والحمد للہ رب العالمین سے اسی احسان کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ گذشتہ واقعات کا یاد دلانا انتباہ قلوب کا قومی ذریعہ ہے بشرطیکہ نفس میں قبولیت کا مادہ ہو اور عادۃ السد یون ہی جاری رہے تاکہ ہر وقت خیر و شر کا امتیاز باقی رہے۔

بتر از بندہ عزے و منات
زیر دست چہار زن بودہ
آرزو را و آرزو را بگذا
تا کہ اندوہ جامہ و غم نان
کردہ اختیار آزارش
و انچه گفتہ مخور بخورہ ہمہ
بسگی و خری فرو و میاے

بندہ لطن و لذت و شہوات
ای ز شہوت طعنار آلودہ
چشم شہوت بزیر پائے در آرد
ای شدہ شاہ بر ہمہ حیوان
غافل از کردار و از کارش
آن چہ گفتہ مکن بکردہ ہمہ
تو بگو ہر خلیفہ ز خداے

قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَفَطَرْدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ
 فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ - وَ
 إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيِنِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنْتُمْ مَنِ عَمِلَ
 مِنْكُمْ سُوْعَاءً لِيُتَهَنَّبَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ترجمہ اور جو لوگ صبح و شام
 اپنے پروردگار ہی کا منہ کر کے اُس سے دعائیں مانگتے ہیں انکو اپنے پاس سے است نکالو نہ تو ان
 (کے اعمال) کی جواب دہی کسی طرح تمہارے ذمہ ہو۔ اور نہ تمہارے اعمال کی جواب دہی کسی طرح
 اُنکے ذمہ ہو۔ کہ جواب دہی کے ڈر سے لگو انکو دھکے دینے (ایسا کر کے) تو تم ظالموں میں شمار
 کیے جاؤ گے اور اسی طرح (اختلاف حالت سے) ہنسنے بعض لوگوں کو بعض سے آدایا تھا تاکہ وہ
 دالے غریبوں کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ کیا یہی (سڑیل) لوگ ہیں جن پر اس نے ہم میں سے دین اسلام
 کی توفیق دیکر اپنا فضل کیا ہو (انکو اتنا سمجھنا چاہیے تھا کہ کیا اللہ شکر گزار بندوں (کے حال)
 سے بخوبی واقف نہیں۔ اور اے پیغمبر جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تمہارے پاس آیا کریں
 تو تم انکی ولد ہی کرو اور کہو کہ (خدا کی طرف سے) تمکو سلامتی (کی خوشخبری) ہو اور تمہارے پروردگار
 نے (بندوں پر) مہربانی کرنا (ان خود) اپنے اوپر لازم کر لیا ہو کہ جو کوئی تم میں سے ناواستہ کوئی گناہ
 کر بیٹھے (اور) پھر کیے پیچھے توبہ اور (اپنی حالت کی) اصلاح کرے تو (خدا) اسکو بخش دیگا کیونکہ
 وہ بخشنے والا مہربان ہو۔

شروع شروع میں اکثر غریب لوگ اسلام لائے تھے اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ حق بات کو غریب ہی

جلدی سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیونکہ دنیاوی عروج انکو مانع قبول حق نہیں ہوتا کافران بچاروں کی ظاہری حالت دیکھ کر ان سے نفرت کرتے تھے اور بغیر صاحب کے اصرار تھا کہ انکو اپنا پاس نہ بیٹھنے دو تو ہم آئیں۔ یہ لوگ روٹیوں کے لالچ سے تمھارے پاس جمع ہوتے ہیں۔ کیا یہ اور کیا انکا دین۔ خدا نے اسکے جواب میں بغیر صاحب کو تو یہ سمجھا یا کہ یہ لوگ جیسے ظاہر ہیں ہیں ایسے ہی دل سے بھی خدا کی خوشنودی کے طالب ہیں تم انکے ظاہر حال پر انکے باطن کو قیاس کرو اگر فی الحقیقت ان میں کوئی ضعیف الایمان ہو بھی تو وہ جانے اور اُسکا کام جانے۔ اور کافروں کا اعتراض اس طرح پُر اٹھا دیا کہ دنیاوی جاہ و شہرت تو خدا ن وقعت کی چیز نہیں ہر اسلام بڑی دولت ہو تو جو اُسکی قدر کرتے ہیں انکو یہ نعمت دیجاتی ہو۔

عبداللہ بن مسعود سے روایت ہو کہ ایک بار مکہ میں چند معزز قریشی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اُسوقت صہیب۔ بلال۔ عمار۔ خطاب وغیرہ خدمت عالی میں حاضر تھے یہ لوگ دنیاوی مال و متاع نہیں رکھتے تھے۔ انکو دیکھ کر قریش نے کہا کہ کیا آپ نے انھیں لوگوں کو پسند فرمایا ہوا ہم بھی انھیں کے مطیع بنے رہیں۔ اگر آپ اپنے پاس سے انکو علیحدہ کر دیں تو البتہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار کیا۔ تو پھر قریشیوں نے کہا کہ خیر جب ہم آئیں تو آپ انکو اٹھا دیا کیجیے۔ تو اُسوقت صرف اہل قریش کے ایمان لانے کی آرزو میں آپ نے اقبال فرمایا۔ اُسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور آپ کو آگاہ کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی واقعہ نوح علیہ السلام سے بھی پیش آیا تھا۔ احکام الہی کی اتباع رسول مقبول اس مسرت سے فرماتے تھے کہ جبوقت صہیب وغیرہ آپ کی خدمت فیضِ رحمت میں حاضر ہوتے تھے

تو کہتے تھے مرحبا عاتبنی ما بی فیہم اور پھر ان غربا کی پاک بازی کا اظہار یدعونہم بالغدا و
والعنتی سے کیا گیا کہ یہ لوگ صبح و شام خدا کے ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ یریدون وجہہ
نیک اعمال میں محض خدا کی خوشنودی اور محبت میں مشغول و مستغرق ہیں اور پھر قریش کا وہ اعتراض
کہ یہ لوگ محض کھانے پینے کے لالچ میں بغیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس طرح اٹھا دیا گیا
کہ ما علیک من حسابہ من شیء وما من حسابک علیہم من شیء اسی محترم ظاہری اعمال کو
دیکھو باطنی معاملات کو خدا پر چھوڑ دو کہ اس کا محاسبہ خدا پر ہے۔ ولا تزروا ذرۃ و نذر احسوی
انکے رزق کی ذمہ داری تمہارے سر نہیں ہے رزاق مطلق خدا ہے قریش کی فضول گوئی کا خیال نہ کرو
فتکون من الظالمین سے مزید تاکید مقصود ہے کہ کافروں کے متکبرانہ گفتگو کا خیال کر کے ان
غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے ہٹا دینا ہرگز مناسب نہیں ہے وکذلک فتنا بعضهم ببعض
سے من بیننا تمک اس امر کا ذکر ہوا ہے کہ کفار قریش کو تو ان غریب مسلمانوں سے یہ رشک ہے کہ
انھوں نے ایمان میں سبقت کی اگر اب ہم ایمان لائیں بھی تو ان کے مرتبہ اولیت کو نہیں پہنچ سکتے
اور ادھر ان غریب مسلمانوں کے دل میں یہ خیال ہے کہ باوجود کفر و طغیان کے کفار قریش راحت و آرام
میں کیسے بسر کرتے ہیں اور ہم باوصف ایمان لانے کے ایسی عسرت میں کیوں مبتلا ہیں تو اسد تقا
نے ان امور کا ذکر فرمادیا کہ یہ سب آزمائشی معاملات ہیں اور حکمت الہی پر مبنی ہیں۔ جو لوگ ان باتوں
کو سمجھتے ہیں وہ اپنے مقدرات پر شاکر رہتے ہیں۔ انکو کچھ بھی شک و شکایت نہیں ہوتی اللیس اللہ
باعلم بالشاکرین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ واذا جاء الذین
یؤمنون بایتنا فقل سلام علیکم ما سوی السرب حیزین وجود باری کی دلیل ہیں اور اس کے

صفات جمال و جلال کو ظاہر کرتی ہیں مگر وہ غیر متناسب ہیں ان کا حد و انحصار محال ہے جو حساب انسان کو صرف بعض آثار قدرت کا علم ہوتا ہے تو توحید باری کا قائل ہو جاتا ہے اور اس علم اجمالی کے توسل سے بقیہ آثار و علامات قدرت کو ماننا ہے انھیں امور کی معرفت حاصل کرنے میں انسان کو مدتِ عمر بسر کرانی رہتی ہے کیونکہ مداح ترقی کی کوئی حد معین نہیں ہے جو لوگ اس فکر و تلاش میں مصروف و مشغول رہتے ہیں وہی امن و سلامتی کے دائرہ میں ہیں اور انھیں کو خدا کی طرف سے اس آیت میں سلامتی کی خوشخبری پہنچانے کا حکم ہے۔ اور کتب ربّ کو علی نفسہ الرحمة سے اس بشارت کا اظہار ہوا ہے کہ جو لوگ دنیا میں اتباعِ شریعت سے سلامتی کے دائرہ میں آجاتے ہیں وہ آخرت میں بھی رحمت الہی کے مستحق ہیں کیونکہ یہ لوگ تعلقاتِ جسمانی کی ظلمت سے پاک اور انوارِ باقیاتِ اصالحات میں مستغرق رہتے ہیں من عمل منکرم سوءاً یجہا الیہ ثم تاب من بعدہ واصلہ فانہ غفور رحیم سے مفید فضل و کرم الہی کا ذکر ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا ارتکاب کرے اور توبہ کرے تو خدا تعالیٰ اس کے پیچھے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے کرم سے اس کو مستحقِ ثواب بھی بنا دیتا ہے۔

ایمان دان آشکارا بن	تو رسانی امید ما بیقین
ہمہ امید من بہ رحمت تست	جان و روزی ہمہ نعمت تست
برد رت خوب و زشت را چہ کنم	چون تو ہستی بہشت را چہ کنم
گرید و زخ فرستی از در خویش	میر و مئے پائے بر سر خویش
عفو تو برگزینہ سبق بردہ	سبقت رحمتی نیکو خوردہ
تائب و توب را بدادہ پناہ	پاک کردہ صحائفش ز گناہ

عفو اور قبول بہر خطاست | کرش را نزول بہر عطاست

قوله تعالى - وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ - وَإِنَّمَا يُدِلسُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَفْتُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرُكُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ترجمہ اور جب ایسے لوگ (کھین) تمہاری نظر پر جائیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا مشغلہ بنا رکھا ہو تو تم ان (کے پاس) سے ٹل جاؤ تاکہ کہ ہماری آیتوں کے سوا (دوسری) باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان تمکو (ہماری نصیحت کی) قوت بھلا دے تو یاد آئے پیچھے (ایسے) ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا اور اگرچہ پرہیزگار لوگوں (ایسے) (واہی بتا ہی) لوگوں کے حساب (اعمال) کی کسی طرح کی ذمہ داری نہیں ہو لیکن (تاہم) انکو نصیحت کرنی (توضوہ دینا) تاکہ (کنے سننے سے) یہ بھی پرہیزگاری اختیار کر لیں۔

مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ کذب دین کے سوا قرآن مجید اور ارکان اسلام پر تسخر بھی کیا کرتے تھے ان یہودہ حرکات سے مسلمانوں کو جو اتفاقاً انکی مجلسوں میں شریک ہو جاتے تھے بہت ہی بے ہوش ہوا تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایسی صحبتوں میں نہ بیٹھا کریں انکے ساتھ بیٹھنے میں فسادات کا احتمال ہے۔ اگر بھولے سے یک جا ہو جائے تو یاد آئے ہی انکے پاس سے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے جب مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ شریک ہونے کا حکم ہو گیا تو اب مسلمانوں کو یہ فکر انگیز ہوئی کہ آخر ان بدینوں کی ہدایت کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے اگر یوں ہی انکی حالت پر چھوڑ دیا جائے گا تو عدم تبلیغ اسلام کی وجہ سے ہم بھی مواخذہ میں مبتلا ہوں گے اسلئے اس خلیجان کو یوں رفع فرمایا گیا کہ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ مشرکین کے اعمال کی جوابدہی انھیں کے سر پر اہل اسلام پر

انکے یہودہ افعال کی ذمہ داری عائد نہیں ہو سکتی۔ ولکن ذی لعلمہم یتقون ہاں جب قابو ہو جائے تو انکو نصیحت بھی کر دینی چاہیے تاکہ وہ بھی نعمت اسلام سے بہرہ ور ہوں۔ اور کفر و بت پرستی سے باز آئیں۔ ان احکام سے ظاہر ہو گا کہ اسلام میں شرانگیز جلسوں کی شرکت منع ہے۔ اور حتی الامکان اچھی باتوں کی ہدایت کرنے کی تعلیم ہوئی ہے جب تک نفس پر قابو نہ ہوا تو اہل عمل کرنا آسان کام نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہدایت قرآنی کا منشأ بالکل یہ مذہب نفس انسانی ہے اور بس۔

قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ترجمہ جو لوگ (خدا پر) ایمان لائے۔ اور اُنھوں نے اپنے ایمان میں بے انصافی (شرک) کی آمیزش نہیں کی یہی لوگ ہیں جو امن (دوام) ایمان خاطر کے مستحق ہیں اور یہی لوگ راہِ راست پر (بھی) ہیں۔

وہ مشرکین جو اسلام اور مسئلہ توحید پر ہنسا کرتے تھے اور خود پرستی میں مبتلا تھے انکے اعتقادات کا ذکر آیاتِ ماقبل میں بالتفصیل ہوا ہے جس سے واضح ہو سکتا ہے کہ خود انکے اعتقادات کیسے فاسد اور قابلِ مضحکہ ہیں۔ بہر حال عبادت و پرستاری دو وجہ سے ہوتی ہے یا بامینہ نفع یا خوفِ مضرت۔ اسدِ جل شانہ کے سوا کسی میں ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے۔ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشنا اور پھر بخیاں نفع و دفعِ ضرر انکی پرستش کرنی محض ہونو خیالی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست اور ستارہ پرستوں کو بہت خوبی کے ساتھ تفہیم فرمائی ہے۔ اس زمانے میں کافروں کی سست اعتقادی کا یہ حال تھا کہ وہ ذری بات بات میں بتوں سے خوف کرتے تھے اور انکی تعظیم کو واجب سمجھتے تھے جیسا کہ اب تک ہندو کے اعتقادات ان واقعات کی

زندہ دلیل موجود ہیں طرہ بران خود براہیم علیہ السلام سے بھی اس امر کی خواہش کیجاتی تھی کہ بتوں کی
 عظمت پیش نظر رکھیں تو آپ نے کیا خوب جواب دیا کہ کیف اخاف والشرکم ولا تخافون انکم
 اشرکم باللہ الخ یعنی جن بتوں کو تم نے خدائے عزوجل کا شریک بنا لیا ہو اُن سے میں کیوں ڈرنے لگا
 حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ انکو شریک کیا ہو اور جو از شرکت کے متعلق
 تم کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے پھر دونوں فریق میں کون زیادہ امن کا مستحق ہو اور راہِ راست پر
 کون ہر ذرا خیال کرو۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور شرک سے محفوظ رہے
 وہی مستحق امن ہیں اور انھیں کا دل نور ہدایت سے منور ہو۔

طعم توحید ہر کسے نہ چشد	بار توحید ہر کسے نہ کشد
نہست معبود در مکان محدود	مہست در ہر مکان خدا معبود
آفت از ضعف چشم فحاش ست	نور خورشید در جہان فاش ست

قوله تعالى وَزُرُوا ظَاهِرًا لِآلِهَتِهِمْ وَبِاطِنًا لِّآلِهَتِهِمْ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَلْفَمَ سُبْحَانَ مَا كَانُوا
 يَقْتَرِفُونَ۔ ترجمہ اور ظاہری گناہ اور پوشیدہ گناہ (سب ہی) سے کنارہ کش رہو جو لوگ
 گناہ سیٹے ہیں انکو اپنی کثرت کا جلد بدل مل جائے گا۔

اسکے قبل قرآن مجید میں ان ہدایتوں کا ذکر ہے کہ جنکو مشرکین نے خلاف احکام الہی اپنی
 طرف سے قرار دے رکھا تھا اور آبائی طریقوں کے لحاظ سے پابندی لازمی سمجھتے تھے اور خدا ایستگا
 کے مقرر کردہ ارکان سے انحراف کرتے تھے۔ خود ہی گمراہی میں مبتلا تھے دوسروں کو بھی مبتلا
 کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جیسے حرام چیزوں کا کھانا پینا۔ چونکہ ناپاک اشیاء کے

کھانے پینے سے دل پر تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے بطور قاعدہ کلیہ کے حکم دیا گیا جو تمام شریعتوں کا اصل اصول ہے۔ یعنی وزر و اظاہر لا شہ و باطن کہ ظاہر و باطن کے گناہ سب چھوڑ دو۔ گناہ ظاہری میں علامتہ زنا کاری و مہوار خواری وغیرہ شامل ہیں۔ اور باطنی گناہ میں خفیہ طور پر زنا کرنا۔ دل پر بُرے خطرات کو جگمگ دینا حسد و کبر وغیرہ شریک ہیں بعض مفسرین نے گناہ ظاہری سے ناجائز فعال جوارح اور گناہ باطنی سے ناملائم افعال قلوب تعبیر کیا ہے اور جو لوگ اس حکم کے خلاف کریں انکی سزا۔ ان الذین یکسبون سے آخر آیت تک بتلائی گئی ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کا خمیازہ جلد اٹھائیں گے۔ تہذیب نفس کے بہترین اصول قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جو شخص اس کا پابن ہوگا وہی یوں اخلاق حسنہ سے آراستہ۔ اور جو خلاف کرے اُسکو نفس و شیطان و زخ کا سیدھا راستہ بتلا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے ہر ایک حکم کا نتیجہ ہو کر رہے گا۔ رکنے والا نہیں ہے۔

سُورَةُ اَنْكُرُ دَانْد	زُوشَنُوز اَنْکُرُ دَانْد
ہست دنیا بسان تابستان	خلق درمے بسان سمرستان
در بیا بایان غفلتند ہمہ	مرگ ہمچون شبان و خلق رمہ
واندرین باد یہ ہوا و ہوان	ریگ گرم ست ہچو آب و ان
ہست قرآن چو آب سرد فرات	تو چو عاصی شستہ در عصات
عقل کو شج و لبسط او داند	ذوق او سر سرنکو داند
بکن از بہر حرمت قرآن	عقل را پیش لطق او قربان

قوله تعالى فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ يَكْفِيهِ شَرَّ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيِّقًا رَجَاكَ تَمَّ اَيَّصَعْدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْحَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ - وَهَذَا اَصْرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَكُونُ لَهُمْ
 ذُرِّ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ تو جو شخص کو خدا چاہتا ہے کہ اسے
 راہ راست دکھائے۔ اس کے سینے کو (قبول) اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس شخص کو چاہتا ہے
 کہ اسے گمراہ کرے۔ اس کے سینے کو تنگ (اور) بھیجا ہوا کر دیتا ہے۔ گویا اس کو آسمان میں چڑھنا پڑتا ہے
 جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اسی طرح اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ اور اسی (بغیر یہ) (دین اسلام پر)
 تمھارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے جو لوگ غور (اور فکر) کرتے ہیں ان کے لیے توہم (اپنی)
 آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں ان کے پروردگار کے یہاں ان کے لیے امن (حین)
 کا گھر (یعنی بہشت تیار) ہے اور (دنیا میں) جو عمل نیک کرتے ہے اس کے صلہ میں وہی انکا
 (ہر طرح) خبر گیران ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر ابو جہل وغیرہ رشک کرتے تھے اور
 کہتے تھے کہ ہم کو یہ بات کیوں میسر نہیں ہوئی انہیں کیا فریت ہے۔ مگر وہ اس سے غافل تھے کہ
 کلاہ خسروی و تاج شاہی | بہر کردار سد حاشا و کلا
 نبوت کے لیے تو ازل میں نفوس قدسیہ کا قرار دیا ہوتا ہے چنانچہ اس کے قبل کی آیت
 وَاِذَا حَاءَ تَعْمَلُ اَيَّةَ قَالُوا لَنْ نُوْمِنَ حَتَّىٰ تَنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ
 بیان ہوا ہے یہاں اس امر کی صراحت ہوئی ہے کہ ایمان لانا یا کفر میں مبتلا رہنا یہ سب باتیں تضاد
 کے بس میں ہیں جس کسی کو دولت اسلام عطا فرمانا مقصود ہوتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ کر دیا جائے

جب آیت زیر بیان کا نزول ہوا تو صحابہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سینہ کس طرح کھول دیا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا یَقْدَفُ فِيهِ نُورٌ حَتَّى يَنْفِصَ وَيُشْرَحُ تَوْبَهُرٌ صحابہ نے عرض کیا کہ اسکی کوئی علامت بیان فرمائی جائے تاکہ ہم آسانی سے سمجھ جائیں تو آنحضرت نے فرمایا الْاَنَابَةُ اِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزُولِ الْمَوْتِ ترجمہ یعنی خیال باز گشت آخرت ہو۔ اور دنیا سے کنارہ۔ موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں۔

عبید بن عمر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک وقت آپ نے آیت وَمَنْ يَدْرِ انْ يَضِلَّ الْجَعْلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا پڑھی۔ اور پوچھا کہ کیا یہاں قبیلہ بنی بکر کا کوئی شخص موجود ہے تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ حرجہ کسکو کہتے ہیں۔ اُس نے کہا گھنے جنگل کو جس میں چلنے پھرنے کی راہ نہ ہو۔ تو ابن عباس نے فرمایا واقعی کافر کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی یہی تعبیر کی ہے مگر آپ نے بنی کنانہ سے حرجہ کے معنی دریافت کیے تھے۔ باقی قصہ واضح ہے کہ انما یصعد فی السماء یہ اُن کافروں کے دل کی مثال ہے۔ یعنی جس طرح آسمان پر چڑھنا ایک شہوار گزار اور محال کام معلوم دیتا ہے کافروں کا دل ایمان کے قبول کرنے کو بھی ایسا ہی مشکل کام جانتا ہے۔ یا یہ کہ اسلام کے قبول کرنے سے انکا دل اس قدر دور ہے جیسا کہ آسمان ہماری نظروں سے دور ہے۔ کَذَٰلِكَ یَجْعَلُ اللّٰهُ الرَّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر خدا کی ایسی ہی پھٹکار ہوتی ہے۔

۱۲ اس قدر سینے میں نور بھر دیا جاتا ہے کہ جس سے وہ کشادہ ہو جاتا ہے ۱۲

وہذا صراط ربك مستقيماً قد فضلنا الآية لقوم يدينون اور پھر نبی کریم کو حکم ہوتا ہے کہ سلام ہی شد کا یہ ہمارے ہی مگر اس پر چلنا ہر ایک کی تقدیر میں نہیں ہر سمجھ والوں کے لیے ہمنے ہر ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جو لوگ ہمارے سیدھے رستہ (اسلام) کو اختیار کریں گے ان کے لیے امن کا گھر (جنت) موجود ہے لہذا السلام عند ربہ اور جو لوگ قبول اسلام کے بعد دنیا میں نیک کام کرتے ہیں انکی نسبت اپنی خوشنودی کا اظہار اس طرح فرماتا ہے وہو ولیہم بما كانوا يعملون یعنی جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ہم ان کے مدد و معاون بھی ہیں۔ ان آیات کے معانی پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اسلام ہی حقیقت میں ہندو نفس کا سیدھا رستہ ہے۔ اگر اسلام سے متنفر ہے اور پھر دعویٰ تہذیب کا ہے تو مع کین رہ کہ تو میری بے ترستان ست کا مضمون صادق آتا ہے۔

قوله تعالى وَلَا تَقْرُبُوا الْقَوَاعِشَ مَظْهَرِ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْأَبَاحُ ذِكْرُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا لَكُمْ كَانُ دَافِرِي بَعَثَ اللَّهُ أَوْفُوا ذِكْرُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ اور بے حیائی کی باتیں جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں ان میں کسی کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اور جان جس (کے ماننے) کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسکو مارنے ڈالنا مگر حق پر ہیں وہ باتیں جن کا حکم خدا نے لکھ دیا ہے تاکہ تم (دنیا میں) ہمنے کا طریقہ سمجھو اور تمہیں کے

مال کے پاس (بھی) نہ جانا اگر ایسے طرز پر کہ (اس کے حق میں) بہتر ہو۔ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی
 (کی عمر) کو پہنچے۔ اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ کرو اور (پوری پوری) تول۔ ہم کسی
 شخص پر اس کی سمائی سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے۔ اور جب بات کہو تو گو (اپنا) قرابت مند ہی
 (کیون) نہو انصاف (کا پاس) کرو اور اس کے (ساتھ جو) عہد کر چکے ہو اُس کو پورا کرو یہیں وہ
 باتیں جن کا تم کو خدائے حکم دیا ہو تاکہ تم نصیحت پکڑو اور (اُس نے) یہ (بھی) ارشاد فرمایا ہے کہ یہی ہمارا
 سیدھا رستہ ہے تم اسی پر چلے جاؤ۔ اور (دوسرے) رستوں پر نہ پڑ لینا کہ یہ تم کو خدائے رستے سے
 (بھٹکا کر) تیرے تکرورین کے (غرض) یہ (سب وہ) باتیں ہیں جن کا خدائے حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مشرکین عرب عادتاً علانیہ زنا کاری کو عیب
 سمجھتے تھے۔ مگر خفیہ طور پر اس فعل شنیع کا ارتکاب ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَقْرَبُوا
 الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ سے دونوں قسم کو زنا کو حرام کر دیا۔ اور لفظ فواحش
 سے تمام افعال قبیحہ کی مانعت ہو گئی۔ چونکہ مشرکین کا کھلم کھلا زنا کاری سے احتراز کرنا کچھ خوف
 خدا سے نہ تھا بلکہ تنگ اور صرف اپناے جنس کے طعن و ملامت سے بچنے کے لیے تھا۔
 اس کو بھی منع کروایا گیا کہ ایسے لغو خیالات سے بہتر نتیجہ مرتب نہیں ہو سکتا تھا اور اس بات کی
 ہدایت ہوئی کہ انسان کو صدق دل کے ساتھ نیک افعال اختیار کرنا چاہیے تاکہ خدا کے عذاب سے
 نجات ملے اور خالص عبادت کی رغبت پیدا ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْبَاطِلِ
 سے خون ناحق کی مانعت ہوئی ہے۔ اگرچہ کسی کا ناحق خون کرو یا فواحش میں داخل ہو مگر خون
 ناحق کی بُرائی کو خاص طور پر ظاہر کرنے کے لیے علیحدہ بھی اسکا ذکر ہوا ہے۔ ذلکو و صا کو یہ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سے یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہتا ہے تو امور ممنوعہ سے اُسکو محترز رہنا چاہیے یہاں تک تو ظاہری احکام بیان ہوئے اب تکالیف مخفیہ بیان کیے جاتے ہیں ولا تقر بوالمال الیتیم الا بالاتی ہی احسن حتمے یہ بالغ شدہ یتیم کے مال کی حفاظت لازمی ہے۔ اولیائے یتیمی کا فرض ہے کہ انکے مال کو احتیاط کے ساتھ یتیم کے کاموں میں لگائیں اگر ولی مفلس ہو تو مال یتیم سے واجبی حق بقدر خدمت لے سکتا ہے اور اگر غنی ہے تو خدمت کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے۔ یتیم کا لفظ سن رشد کو پہنچنے تک صادق آتا ہے چونکہ بلوغ کے بعد وہ اپنا کاروبار خود چلا سکتا ہے اسلئے یتیم کا لفظ صادق نہیں آتا۔ یتیموں کا مال کھانا گویا اپنے شکم میں اگل بھر لینا ہے و افوا الکلیل المیزان بالقسط سے ناپ اور تول میں کم وزیادتی کرنے سے ممانعت ہوئی ہے۔ یہ تجارت کا اصل اصول ہے غلہ وغیرہ لینے کے وقت بڑی ناپ یا تول سے لینا اور دینے کے وقت اسکے برعکس عمل کرنا بالکل ناجائز ہے ایسے بیوپاری جلد گھائے میں آجاتے ہیں۔ چونکہ ناپ تول میں کما حقہ میزان عدل کو پیش نظر رکھنا از قبیل محالات تھا لا ینکلف نفساً الا وسعها سے اس قدر رعایت ہوئی ہے کہ بقدر امکان ناپ تول میں کم وزیادتی نہ ہو۔ بہر حال نیک نیتی کے ساتھ معاملت کرنا چاہیے و اذا قلتم فاعدوا اولو کان ذاترینی ادا سے شہادت وغیرہ کے وقت گو فراموشی بھی ہو انصاف کا پاس ملحوظ رکھنا چاہیے۔ رعایت سے خلاف واقعہ بیان کر دینا سخت منع ہے۔ و بعدہ الله افوا جو عہد خدا کے ساتھ کیا جائے اسکا پورا کرنا بھی واجب ہے۔ مثلاً کسی شخص نے مخفی طور پر حلف کیا گو اس سے کوئی اور شخص واقف نہ ہو مگر خدا تعالیٰ تو جانتا ہے اسلئے ایسا حلف واجب ہے

ذکر و وضو نہ لے کر تہن کردن کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مذکورہ چار باتیں افعال خفی سے متعلق ہیں ان کا پیش نظر رکھنا خدا کی رضا مندی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے و ان ہذا اصولی مستقیم الخ سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اسکے قبل چند خاص خاص احکام مذکور ہوئے ہیں مگر مذہب اسلام کے تمام احکام کی تعمیل کرنا اور ان کے پابند رہنا ضرور ہے کہ وہ نجات کا سیدھا راستہ ہے۔

وعن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ خط خطا ثم قال ہذا سبیل الرشہ ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ خطوطا ثم قال ہذا سبیل علی کل سبیل مہما شیطان یدعو الیہ ترجمہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ راہ نجات ہے۔ اور پھر اُسکے دائیں بائیں بازو خطوط کھینچے اور ارشاد فرمایا کہ اس ہر ایک راہ پر شیطان کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف پلاتا ہے۔ اور ساتھ ہی آیت مذکورہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام میں زنا کاری۔ خون ناحق کا ارتکاب۔ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھانا۔ ناپ تول میں کمی و بیشی کرنا حرام ہے سچی شہادت کا ادا کرنا ایسا عہد خدا یعنی قسم کا پورا کرنا ضرور ہے کیونکہ اخلاق حسنہ کے یہ اصول ہیں۔

قوله تعالیٰ مَنْ جَاءَنَا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَنَا بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ ترجمہ جو شخص (قیامت کے دن) نیکی لیکر آئے گا اُس کا دس گنا اُسکو (ثواب) ملیگا اور جو بدی لیکر آئے گا تو بس اتنی ہی سزا بھگتے گا۔ اور لوگوں پر (کسی طرح کا) ظلم نہیں کیا جائے گا۔

ایک نیکی کا بدل دس گونہ عطا کرنا افضل الہی میں داخل ہے اور ایک بدی کا معاوضہ

اتنا ہی دینا عدل ہو وقال صلے اللہ علیہ وسلم یقول اللہ اذاھنّعبیدی بحسنة فاکتوبھالہ
 حسنة وان لم یعملھا فان عملھا فغفرلہا وان لم یعملھا فان عملھا فغفرلہا وان لم یعملھا
 فسیئۃ واحدة ترجمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ فرشتوں کو حکم
 دیتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک نیک کام کرنے کا قصد کرتا ہے تو اس نیک کو لکھ دو گواؤں نے وہ نیک ہی ہو
 اگر اس نے نیک ارادے کو پورا کیا تو دس گونہ لکھو اگر ایک گناہ کا ارادہ کیا تو اس کو موت لکھو اگر اس
 گناہ کو اس نے پورا کیا تو صرف اتنی ہی سزا لکھو۔

اگرچہ مفسرین کا یہ قول ہے کہ ایک کام کی سزا اتنی ہی دینا عدل ہو اور ایک نیک کی جزا
 دس گونہ دینا افضل الہی میں داخل ہے مگر محققین نے ہر دو حالت میں عدل الہی کو ہی ثابت کیا
 ہے کیونکہ نیک کام کرنے کے لیے انسان کو بہت کچھ طبیعت پر جبر کرنا پڑتا ہے نفس و شیطان بنا
 کی جانب انسان کی طبیعت کو مائل ہونے نہیں دیتے اس لیے ایک نیک کا معاوضہ دس گونہ رکھا گیا ہے
 اور ایک بدی کی سزا اتنی ہے۔ اس لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف رغبت دلانی ہے جو جزو عظم
 اصلاح نفس ہے۔

قوله تعالى خُلِ امْرُؤِي بِالْقِسْطِ وَاقِيمُوا وُجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ادْعُوهُ مُخْلِصِينَ
 لَهُ الدِّينَ - كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ - قَرِيعًا هَذِي وَفَرِيقًا هُوَ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ اَهُمُ اتَّخَذُوا
 الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ اَهُمُّ مُمْتَدُونَ - يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ
 عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ترجمہ (۱) پیغمبر ان
 لوگوں سے کہو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور (فرمایا ہے کہ) ہر ایک

نماز کے وقت (تم سب خدا کی طرف) متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اُسی کی تابعداری مد نظر رکھ کر اُس کو
پکارو جس طرح تم کو پہلے (سیدھا) کیا تھا (اسی طرح تم) دوبارہ بھی (سیدھا) ہو گے (اسی نے) ایک فریق
کو ہدایت دی اور ایک فریق یہ کہ گمراہی ان (کے سر) پر سوار ہو ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان
کو (اپنا) دوست بنایا اور (باہنیمہ) سمجھتے ہیں کہ وہ راہِ راست پر ہیں۔ اے بنی آدم ہر ایک نماز
کے وقت (لباس وغیرہ سے) اپنے تئیں آراستہ کر لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچیاں
نہ کیا کرو کیونکہ خدا فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اس کے قبل قرآن مجید میں چند بخصائل کفار کا ذکر ہوا ہے کہ وہ شیطان کے پیروں کے
بے حیائی اور جبر و زیادتی کے کام کرتے تھے اور ان افعال کو رسم و رواج آبائی سمجھ کر کرتے
کرتے تھے اور خداے تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں تقاعد کرتے تھے اسلئے اہل رب! قسط
سے عدل و انصاف اختیار کرنے کی ہدایت ہوئی عموماً قسط عدل اور نیک کام کو کہتے ہیں
غرض کہ آیت زیر بیان میں تین باتوں کا ذکر ہے۔

ایک تو لفظ قسط سے اس کی وحدانیت بیان ہوئی ہے کیونکہ بقول ابن عباس
رضی اللہ عنہ قسط سے کلمہ توحید کہنا مراد ہے۔

دوسرا نماز پڑھنے کی ہدایت و اقامہ و احوال کے عند کل مسجد وادعوۃ
مخلصین لہ الدین سے ہوئی ہے۔ نماز میں قبلہ کی طرف منہ کرنا واجب ہے اور نیز خلوص
دل سے ارکان عبادت کا ادا کرنا بھی ضرور ہے۔

تیسرا ان دونوں امور کا نتیجہ کما ابد آگہ تہود و ن سے بیان کیا گیا ہے کہ جواز میں

کافر ہوا اسکا خاتمہ بھی کفر پہ ہوگا اور جو مومن ہوا اسکا انجام ایمان پہ ہوگا۔ ترتیب بیان سے واضح
ہو کہ اولاً توحید باری کی تعلیم ہوئی اور پھر اعمال صالحہ اختیار کرنے کی اور پھر ان دونوں باتوں کا انجام
جو آخرت میں ظاہر ہونے والا ہو بیان کر دیا گیا ہے۔ باوجود ایسی صاف ہدایت کے بعض نے راست
کو اختیار کیا اور بعض گمراہی میں مبتلا ہو گئے فریق اہدی و فریق حق علیہم الضلالة جو لوگ
گمراہ ہو گئے انھوں نے خدا کی پاک ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی اختیار کی۔ اور حق و باطل میں
کچھ امتیاز نہ کیا جیسا کہ انھم اخذوا الشیطان اولیاء من دین اللہ میں بیان ہوا ہے۔
اور لطف تو یہ ہے کہ باوجود اس کجروی کے نادانی سے خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں
و محسبون انھم مھتدون جب ایمان اور اعمال حسنہ کے اختیار کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی
خدا و ازینکم عند کل مسجد سے اچھا کپڑا پہننے کی ہدایت بھی ہوئی کیونکہ اولے نماز
کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ ایام جاہلیت میں قبائل عرب کی عادت تھی کہ وہ طوان کعبہ اور مسجد
مثنیٰ میں داخل ہونے کے وقت برہنہ ہو جاتے تھے یہ عمل مختلف خیالات سے تھا بعض تو
خیال کرتے تھے کہ جن کپڑوں کو ہنکر ہنسنے گناہ کیا ہے انھیں کپڑوں سے نیک کام نہ کرنا چاہیے
اور بعض برہنگی کو تقاویل سمجھتے تھے کہ جس طرح وہ کپڑے نکال دیے اس طرح وہ گناہ سے بھی
پاک ہو گئے۔ اور نیز وہ حج کے زمانے میں کم کھایا کرتے تھے۔ چکنے کھانے سے بھی پرہیز
کرتے تھے ایسے باطل طریقہ کے ترک کرنے کے لیے حکم ہوا کہ کلووا شربوا یعنی جن چیزوں کو
اللہ نے حلال و مباح کیا ہے ان کو کھاؤ اور پیو مگر بشرط ولا تسرفوا یعنی ایسی فضول خرچی مت
کرو کہ جو حرام کے درجہ تک پہنچ جائے یا اس قدر زیادہ نہ کھایا کرو کہ جسکا تحمل معدہ نہ کر سکے۔

اور اپنی طرف سے زائد قیود مت لگاؤ کہ وہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے جو فضول میں داخل ہے اور پھر
 انہ لا یحبب المسرفین سے یہ بات جتنی لگنی کہ جو لوگ احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے وہ خدا
 کی محبت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ جو باعث حرام ثواب ہے۔ یہی نہیں بلکہ موجب عتاب بھی ہے کیونکہ
 اجماع امت سے یہ مسئلہ ہو چکا ہے انہ لیس فی الوجود مکلف لا یناب ولا یعاقب کوئی
 مکلف ایسا نہیں ہے جو ثواب و عقاب سے محفوظ و مصون ہو۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے حلال اور مباح
 اشیاء کو اپنے اور پر حرام کو ان اخدا کے دائرہ محبت سے خارج ہو جانا ہے جو سبب عذاب الہی ہے
 احکام کی اطاعت احاطہ محبت الہی میں داخل کر لیتی ہے جو موجب ثواب ہے۔ الغرض انصاف کو
 ہر کام میں مد نظر رکھنا۔ نماز کے وقت لے چھ کپڑے ستر عورت کے لحاظ سے پہنا حلال مباح اشیاء
 کا استعمال کرنا فضول خرچی سے بچنا اخلاق اسلام کے اصول ہیں کوئی مذہب ملت ان اصول کی
 تردید نہیں کر سکتا۔

وقوله تعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَا دَرَجَ
 وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَخَذَّ لَهُمْ يَمَانُؤُا كَيْسَبُونَ ترجمہ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے (خدا پر)
 ایمان لاتے اور پرہیزگاری (کا طریقہ اختیار) کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں (کے دروازوں)
 کو ان پر کھول دیتے مگر ان لوگوں نے (ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان کے) ان کر تو تون کی
 سزائیں کہ وہ کرتے تھے ہم نے ان کو (عذاب میں دھر) پکڑا۔

اسکے ماقبل کی آیات میں یہ ذکر ہوا ہے کہ ایسی کوئی آبادی نہیں کہ جہان خدا نے کوئی
 بنی نہ بھیجا ہو اور لوگوں کو راحت و تکلیف کے ساتھ نہ آزمایا ہو۔ تاکہ وہ ان امور کو منجانب اس

خیال کر کے خدا کی طرف متوجہ ہوں اور عاجزی اختیار کریں۔ اور آیت زیر بیان میں مسلمانوں کو یہ جتلیا گیا ہو کہ اگر وہ لوگ جن پر ان کے گناہوں کی نحوست نازل ہوئی ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دی جائیں یعنی وقت پر پانی برسا اور نباتات اُگتے۔ کھیتی اور درختوں میں عمدہ پھول پھل آتا مگر افسوس ہو کہ ان لوگوں نے ان امور کو باقی باتیں سمجھا اور خیال کیا کہ دنیا میں ہمیشہ یوں ہی ہوا کرتا ہو اس لیے بے باکی سے پیغمبرؐ کو جھٹلایا گیا تو آخر وہ اپنے اعمال کی سزا میں مبتلا ہو گئے۔

اس بیان کا یہ مقصد ہو کہ جس طرح مطیعین اس کے فضل و انعام سے کامگار ہیں اس طرح عاصی و شاکر اس کے انتقام سے بچ نہیں سکتے پس خدا کا خوف ہر وقت پیش نظر رکھنا اخلاق حسنہ کا جزو ہے۔

قوله تعالى فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اتَّخَذْنَا لِكُلِّ قَوْمٍ نَبِيًّا لِيَذَكِّرُوا بِهِمْ وَلَيَذَكِّرُنَّ اللَّهُ لَأَكْثُ النَّاسِ فَاسِقُونَ ترجمہ جب ان نافرمان لوگوں نے وہ نصیحتیں جو ان کو کی گئی تھیں بھلا دیں تو جو لوگ بُرے کام سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے بچا لیا اور جو لوگ شرارت (پراصلار) کرتے رہے ان کی نافرمانیوں کی یاد دلاش میں ہم نے ان کو عذاب سخت میں مبتلا کیا یہودیوں پر ہفتہ کے روز شکار کرنے اور دنیاوی کاروبار کی سخت ممانعت تھی اہل الیہ سمندر کے کنارے بستے تھے۔ انھوں نے پانی کی نالیان مچھلیاں آنے کے لیے کھڑی رکھی تھیں ان نالیوں میں ہفتہ کے روز مچھلیاں آتیں دوسرے دنوں میں نہ آتی تھیں۔ تو انھوں نے ہفتہ کے روز باوجود ممانعت کے شکار کرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں نے منع کیا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں پر کوئی بلا نازل ہونے کو منع کرنے سے یہ نہ مانیں گے مگر منع کرنے والوں نے کہا

کہ ہر تو ایسا ہی مگر ہم تو منع کیے دیتے ہیں تاکہ ہم بری الذمہ ہو جائیں آخر جب انھوں نے علانیہ سرکشی اور نافرمانی اختیار کی اور کیسے کہنے سننے کو نہ مانا تو ان کے چہروں پر ایسا دم پیدا ہوا جس سے بندروں کی شکل معلوم ہونے لگی اسی حالت میں تین روز کے بعد مر گئے اور جن لوگوں نے انکو متنبہ کیا تھا وہ بچ گئے فلما نسوا ما ذکر و ابہ سے اسی قصہ کی طرف اشارہ ہر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو بے اختیار رویا کرتے تھے۔ اور اس قوم کے ساتھ وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جنھوں نے نصیحت کرنے سے سکوت کیا تھا اس سے ثابت ہوا ہر کج بات تک علما نہی سنکر اور امر معروف اختیار نہ کریں گے اپنی ذمہ داری سے بسکوت و ش نہیں ہو سکتے جسے افعال دیکھ کر سکوت اختیار کرنا اسلام میں جائز نہیں ہر غرض کہ پند و نصائح بھی اخلاق اسلام کا ایک جزو ہے اور حقیقت میں یہ بڑا کام ہر تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہر افعال خیر کے لیے ہی ہوئی تھی جو علما اس فرض کو ادا کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء علیہم السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں اور جو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور دنیا داری کے لحاظ سے چشم پوشی کرتے ہیں وہ مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ قوم کے تمام افراد تعلیم یافتہ نہیں ہوتے اسلئے علما کا فرض ہر کہ قومی ہدایت کے کام کو اپنے دوش بہت پر لین۔

سب جانتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ ہدایت میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا لیکن آپ خدا کے احکام کی اشاعت میں ہر گز دریغ نہ فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ اس فرض کی ادائیگی میں دندان مبارک کو صدمہ پہونچا مگر آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللھم اھدی قومی اھملا یعلون

رحمت العالمین طیب توبیس
خرد مصطفاشش دایہ بود
گرنہ داری سر معاتبش
وانچہ او کرد کردہ حق دان
در شفاعت از ان کریم ترست
ہست او پاک پاک راجوید
از حرام و سفاح دست بردار
شرم دار از حرام دست بشوی
در رے محمدی آدیز

چون تو بیماری از ہوا و ہوس
ہر کہ را از کمال مایہ بود
جان خدا کن تو در مطابعتش
ہر چہ او گفت امر مطلق دان
بر تو از نفس تو رحیم ترست
سوے جان بلبید کمر پوید
گر تو خواہی کہ گردی اور یار
در حریم بی لے سلامت جوی
سنت اور واست ہین بر خیز

قوله تعالى وَإِذْ أَلَمْنَا لَهُمْ بِآيَةِ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ آلِ رَأْنٍ هَذَا أَصْحَابُكُمْ يَوْمَ هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذْ أَوْحَى الْقُرْآنَ فَاسْمِعُوا لَهُ
وَأَنصِتُوا لَهُمْ تَرْجُمُونَ وَإِذْ كَرَّمْنَا فِي نَفْسِكَ نَصْرَ عَا وَجِغَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْحَابِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنِ عِبَادَتِهِ وَسُبْحَانَ وَكَلَهُ يَسْجُدُونَ تَرْجِمُهُ اور دے پیغمبر جب تم ان لوگوں کے پاس
کوئی (خاص قسم کی) آیت نہیں لاتے ہو تو (اپنے خیال کے مطابق) کہتے ہیں کہ تم نے اسکو بھی اپنی
طرف سے کیوں نہیں بنالیا تم (ان سے) کہو کہ میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بتاتا بلکہ جو کچھ میرے
پروردگار کے یہاں سے میری طرف وحی کی جاتی ہے، اُسی پر چلتا ہوں یہ (قرآن) سوچو سمجھو کنایتیں ہیں

جو تھکے پروردگار کی طرف سے (اُتریں) ہیں اور جو لوگ (اس پر) ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور جب قرآن پڑھا جایا کرے (یعنی پیغمبر مکہ قرآن سناتے ہوں) تو (غل نہ پچاؤ بلکہ) اسکو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو عجیب نہیں (اسکی برکت سے) تم پر رحم کیا جائے۔ اور (اے پیغمبر) اپنے جی (ہی جی) میں گڑگڑا گڑگڑا کر۔ اور ڈر ڈر کر اور بہت پکار کر نہیں بلکہ دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور (اُس کی یاد سے) غافل نہ رہو جو (فرشتے) تمھارے پروردگار کے مقرب ہیں وہ (تک بھی) اُسکی عبادت سے سربا پی نہیں کرتے اور اُسی کی تسبیح (و تقدیس) اور اُسی کے اگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔

اسی طرح کا مضمون سورہ یونس کے دوسرے رکوع میں بھی ہے جس طرح لوگ پیغمبر صاحب سے فرمائشی معجزے طلب کرتے تھے۔ اسی طرح فرمائشی آیتیں بھی چاہتے تھے خدا نے پیغمبر صاحب کی طرف سے جواب دیا کہ پیغمبر قرآن کو اپنی طرف سے تو بناتے نہیں کہ تمھاری فرمائش کو پوری کریں، وَاِذَا عَلِمْنَا مِنْهٖ دَاۤیْمًا سُوۡءَ مَا يُوۡحٰی اِلَیۡهِمْ رَکِبُوۡا فِیۡہِمْ اَوۡرَاقًا ۚ اِنَّہُمْ لَکَاۡفِرُوۡنَ (۱۲) اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم جب احکام قرآنی سناتے تھے تو آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ یہ تو آپ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَنۡکَ مَفۡتٰی مَکۡرَکَ ۚ نٰہَیۡتَ عِلۡمَ وَرِدَاۡتَ سَے فرمایا کرتے تھے کہ یہ سن گھڑت احکام نہیں ہیں میں تو وحی الہی کے موافق عمل کرتا ہوں جو ارشاد باری

ہوتا ہے وہی سناتا ہوں۔

اس آیت میں قرآن مجید کے وصف میں تین لفظ بیان ہوئے ہیں۔

(۱) ہذا بصائر من ربک وہ قرآن سو بخ سمجھ کی باتیں ہیں جو پروردگار کی طرف سے اُتری ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو دلائل توحید مرقوم ہیں اُسکے سمجھنے کے لیے آیات قرآنی سے عقل میں بصیرت پیدا ہوتی ہے جسکا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(۲) وھدی اور اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے۔ علمائے توحید کی تقسیم دو طرح پر ہے ایک وہ گروہ کہ جب تک معرفت درجہ کمال کو پہنچ گئی انھوں نے توحید کا مشاہدہ بھی کر لیا۔ اس گروہ کا نام اصحاب یقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن بمنزلہ بصائر کے ہے اور دوسرا طبقہ صرف دلائل توحید پر اکتفا کرتا ہے اُن کا نام اصحاب علم الیقین ہے اور انھیں کے لیے قرآن مجید مشعل ہدایت ہے

(۳) ورحمۃ عامہ مومنین ان دونوں درجوں سے گھٹے ہوئے ہیں ان کے حق

میں قرآن مجید بمنزلہ رحمت ہے۔

اسکے بعد واذ اقرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون سے آداب سماعت قرآن کا ذکر فرمایا گیا ہے یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو غل نہ چاؤ بلکہ اسکو کان لگا کر سنو۔ اور خاموش رہو عجیب نہیں کہ اسکی برکت سے تپیر رحم کیا جائے۔

وہ شان نزول آیت مختلف بیان ہوئے ہیں جن کا بالاستیعاب بیان کرنا موجب طولت ہے۔ اسلئے صرف اسقدر لکھا جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں عین نماز میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے۔

اس آیت سے اُسکی ممانعت ہو گئی۔ اور یہ بات ظاہر ہو کہ جب تک احکام الہی کو ادب کے ساتھ نہ سنیں ان احکام کے غرض کا معلوم کرنا محال ہو۔ ہر شخص جانتا ہو کہ جب دنیا کے بادشاہوں کا فرمان پڑھا جاتا ہو تو حاضرین و برابر پر سکوت واجب ہو اسوقت سرگوشی کی بھی مجال نہیں ہو تو پھر جب احکام الحاکمین کا فرمان پڑھا جائے تو اسکو نہایت ادب و سکوت کے ساتھ سننا واجب ہو اس آیت میں اس بات کا حکم بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہو کہ جب قرآن عام ہدایت کے لیے نازل ہوا ہو تو اسکو بلند آواز میں کے ساتھ سنایا جائے تاکہ تبلیغ وحی کا مقصود پورا ہو جائے۔ اور ہر شخص کلام الہی کے برکات سے مستفید ہو سکے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد ہوا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدِّ وَالْأَسَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَافِلِينَ ترجمہ اے پیغمبر اپنے جی ہی جی میں گڑ گڑا کر اور ڈر ڈر کر دھیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو اور اُسکی یاد سے غافل نہ رہو۔

گویا ذکر جلی اور خفی دونوں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہو ذکر کے لیے چند قید بھی لگائے گئے ہیں (۱) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یعنی جن الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہو اُسکی طرف دل سے بھی متوجہ رہو جس سے ذکر قلبی مراد ہو۔ اسم کی قید سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہو کہ لفظ رب کا ذکر خدائے تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو یاد دلانا ہو جس سے انسان کے دل میں خیر کی امید پیدا ہوتی ہو۔ جب خدائے تعالیٰ اقسام کی نعمتوں سے بندوں کو پرورش فرماتا ہو تو آخر کار وہ بندوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریگا تو اس سے ایمان کے دو اجزاء سے جو خوف ورجا ہیں ایک جز کی تکمیل ہو جاتی ہو۔ (الایمان بین الخوف والرجاء)

(۲) تضرعاً یعنی ذکر عجز و نیاز کے ساتھ گڑا کر کیا جائے اس سے جزوقامی ایمان یعنی خوف کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ قال علیہ السلام لو وزن خوف المؤمن ورجاءہ لا اعتدلا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کے خوف ورجا کو تو لا جائے تو دونوں پہلے برابر ہوں گے۔ خوف کے بہت سے اقسام ہیں مثلاً خوف عذاب یہ مبتدیوں کا مقام ہے۔ خوف جلال یہ تحقیقین کا حصہ ہے۔

(۳) خیفۃً یعنی ذکر کے ساتھ تصور عمل کا خوف بھی ہے کہ اس سے عبدیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ بعضوں نے اس لفظ سے ذکر خفی کا معنی بھی لیا ہے۔ حالت ابتدائی میں ذکر خفی سے یہ مراد ہے کہ سماع دریا سے پاک ہو۔ اور جب محبت الہی کی تکمیل ہو جاتی ہے تو انسان میں غیرت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ذکر خفی میں مستغرق رہتا ہے مثلاً عرف اللہ کل لسانہ

(۴) دون الجھراس سے یہ مراد ہے کہ ذکر متوسط درجہ میں ہو۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چنچ چنچ کر کلمہ و تہلیل کیا کرتے تھے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہرہ اور تم سے غائب نہیں ہے۔ اس قدر مت پکارا کرو جس سے مقصود یہ ہے کہ ذکرین میں ہو کہ متوسط درجہ بہتر ہے۔ ع نعرہ کمتر زن کہ نزدیک ست یار ۛ

(۵) بالغد ووالاصال ذکر صبح و شام کیا کریں صبح کے وقت اسوجہ سے کہ انسان نیند سے جیو مثل موت کے ہے بیدار ہو تا ہے اور نور صبح سے ظلمت شب دور ہو جاتی ہے جو ایک تغیر عظیم ہے ایسے وقت میں پروردگار عالم کی یاد باعث انجلا اقلوب ہے۔ اور شام کے وقت اسکے

لے جسے خدا کو پچانا اسکی زبان بند ہو گئی ۱۲

برعکس کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ظہور ہوتا ہے تو اسوقت بھی ذکر الہی ضرور ہے اور نیز صبح و شام ذکرین مشغول ہونے سے ذکر دوام مقصود ہے۔

(۶) ولا تکن من الغافلین سے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ بقدر طاقت بشری

ذکر قلبی سے غفلت نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ روح کو جسم سے عجیب تعلق ہے جب روح میں کسی بات کا اثر ہوتا ہے تو اس سے جسم بھی متاثر ہوتا ہے علیٰ ہذا جسم کے اثرات سے روح بھی اثر پذیر ہوتی ہے۔ اس لیے جب انسان اعمال خیر کی موافقت کرتا ہے تو جو ہر نفس میں ایک قوتِ استغیثہ پیدا ہوتی ہے جب انسان فی کمالی میں مشغول ہوتا ہے کہ جس کو اس کا نفس سنتا ہے تو ایسے ذکر کا اثر خیال پر بھی ہوتا ہے تو پھر اس اثر خیالی سے انوار الہی کا پر تو جو ہر روح پر پڑتا ہے۔ اور پھر کیفیت انعکاس پیدا ہوتی ہے جس سے اشراقات روحانی کا اثر زبان و خیال تک پہنچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیفیت ثانی سے عقل متور ہو جاتی ہے اسی طرح ان انوار کا انعکاس یکے با دیگر ہوتا رہتا ہے۔ اور بالیکد گیر قوی کی تقویت و تکمیل ہوتی ہے۔ اس لیے عارفین ان اشغال میں مصروف رہتے ہیں اور یہی ان کا سفر ہے۔ ہر ایک انسان کو بقدر استعداد نفس ناطقہ کے یک یک وجہ عنایت ہوا ہے جیسا کہ ملائکہ کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اس طرح موافقت ذکر کی تعلیم کے بعد ان الذین عند ربک سے اخیر تک یوقن غیب و لائی گئی ہے کہ ملائکہ باوجود تقدس ذاتی کے سر و عبادت الہی سے سربا بی نہیں کرتے تو انسان کو اپنی آلائش شہوت اور ظلمت جسمانی سے پاک صاف ہونے کے لیے عبادت الہی میں زیادہ مشغول ہونا ضرور ہے **قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ** وَاَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

عِيسَى عَلَیْہِ السَّلَام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اذان و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ رہوں ترک نہ کروں ۱۲

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
غرض کہ ہدایت قرآنی کو ادب کے ساتھ سنا اور خدا سے تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں تامل
مشغول رہنا تہذیب نفس کے لیے ضرور ہے۔

قوله تعالى يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحِدَلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ - الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ
رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ترجمہ (اے پیغمبر مسلمان سپاہی) تم سے مال غنیمت
کا حکم دریافت کرتے ہیں تو ان سے کہد کہ مال غنیمت تو اسلار رسول کا جو تم لوگ مال غنیمت
میں جھگڑا نہ کرو اور خدا (کے غضب) سے ڈرو اور اپنا باہمی معاملہ ٹھیک رکھو اور اگر تم (سچے)
مسلمان ہو تو اسلار اُسکے رسول کا حکم مانو۔ سچے مسلمان تو بس وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیا یا
ہو تو ان کے دل ہل جاتے ہیں اور جب آیات الہی ان کو پڑھکر سنائے جاتے ہیں تو وہ ان کے
ایمان کو اور بھی زیادہ کرسیتے ہیں۔ اور (ہر حال میں) اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں جو نواز
پڑھتے اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہو۔ اس میں سے (خدا کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں یہی ہیں
سچے ایمان والے اور ان کے لیے پروردگار کے یہاں بیج ہیں اور (گناہوں کی) معافی اور عت
(و آبرو) کی روزی۔

اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک کہ موت آئے ۱۲

انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل اسکو کہتے ہیں جو صل پر زائد ہونا نفل کو بھی ایسے نفل کہتے ہیں کہ وہ فرض سے زائد ہے۔ سورہ انفال جنگ رین نازل ہوئی۔ جنگ یرمین جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور مشرکین کا مال اسلام کے قبضہ میں آیا تو اسکی تقسیم میں جھگڑا پیدا ہوا۔ جو انون نے کہا کہ ہمارا حق زائد ہے میں نے زور بازو سے شکست دی ہے۔ بڑھون نے کہا کہ ہم تمہاری پشت پر تھے۔ ایسے لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تب یہ سورہ نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جو فتح نصیب ہوئی وہ تمہاری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے محض ہمارا فضل ہے۔ غنیمت کا کل مال خدا اور رسول کا ہے جسکو جتنا دیا جائے خوشدلی سے لیلو۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برابر تقسیم کر دیا۔ یسئلونک عن الانفال سے والہ رسول تک اسی کا بیان ہے اور فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم سے اللہ سے ڈرنے اور آپس میں نیک سلوک کرنے اور مال غنیمت پر جھگڑا نہ کرنے کی ہدایت ہوئی ہے اور پھر مومنین کو اطیعوا اللہ ورسول ان کنتم مومنین سے خدا اور رسول کے حکم کی اطاعت کرنے کی تاکید ہوئی۔ اسکے بعد ایمان داروں کے پانچ اوصاف بیان ہوئے ہیں۔

(۱) اذا ذکا للہ وجلت قلوبہم جبکہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو محبت اور خوف کے مارے مومنین کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ خوف دو قسم کا ہے۔ ایک خوف عذاب۔ اور دوسرا خوف عظمت و جلال الہی اور یہاں خوف عقاب مراد ہے کیونکہ صحابہ بدر پر تقسیم مال غنیمت میں حکم خدا کی پابندی لازم گردانی گئی۔ اگر وہ ترک ہو جائے تو بوجہ نافرمانی کے عذاب کا خوف تھا۔

(۲) واذا تلیت علیہم آیتہ زادتهم ایمانا اور جب قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہیں

تو اُنکا ایمان اور بھی مستحکم ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمی و زیادتی میں علما کو اختلاف ہے بعض علما کا یہ قول ہے کہ ایمان تین جز کے مجموعہ کا نام ہے یعنی اعتقاد۔ اقرار باللسان۔ اور عمل بالجوارح۔ جو فرقہ زیادتی ایمان کا قائل ہے اس آیت کو حجت قرار دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب قدر زائد دلائل توحید کو سنا جائے اُسی قدر ایمان میں تقویت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو وزن ایمان ابی بکر ایمان اہل الارض لسنح جس سے مقصود یہ ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی معرفت اُسی بڑھی ہوئی تھی۔

(۳۴) وَعَلَىٰ بَعْضِهِمُ الْوَكُوفُ وَهُوَ كَامٍ مِّنَ السَّيْرِ يَكْفِيهِمْ يَوْمَئِذٍ تَوَكَّلْ كَاتِبًا يُدْرِكُ
یہی ہے کہ کسی کام میں غیر خدا کے جانب رخ نہ کیا جائے۔ یہ تینوں نصف قوت نظریہ سے متعلق ہیں۔
(۳۵) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الصَّلٰوةَ وَهُوَ نَارٌ مِّنْ نَّارِ السَّيْرِ يَكْفِيهِمْ يَوْمَئِذٍ تَوَكَّلْ كَاتِبًا يُدْرِكُ

(۵) ہمارے قلم پر یوسفون اور وہ اللہ کے دیے میں سے اللہ دیتے۔ اور یہ دونوں باتیں قوت عملی سے متعلق ہیں اولئک ہم المؤمنون حقاً جن میں یہ پانچ صفتیں ہوں درحقیقت وہی مومنین ہیں۔ اور پھر لہم درجات عند ربہم ومغفرة ورضوان کریم سے یہ بات ظاہر کی گئی ہے کہ بعض کے مراتب بعض سے اعلیٰ ہیں یعنی جمیع خوف الہی اخلاص اور توکل زائد ہوگا اُسی قدر اُس کا مرتبہ زیادہ ہوگا۔ یہی معیار فضیلت ہے۔ الحاصل ان احکام کا پیش نظر رکھنا موجب تہذیب نفس ہے۔

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا
اگر ابوبکر کے ایمان کا اندازہ تمام اہل زمین کے ایمان کے مقابلہ میں کیا جائے تو انھیں ایمان کا پلہ بھاری ہے ۱۲

أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهِ فُتُحَرُّونَ - وَالتَّقْوَا فَنَنْتَ لَا تُصِيبُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - وَأَذْكُرُوا أَنَّهُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعِفُونَ
 فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ - وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ - وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ تَرْجِعُهُمُ
 جب رسول تم کو ایسے دین کی طرف بلاتا ہے جو تم میں نئی روح بھونکتا ہے تو تم اس دور رسول کا حکم
 بگوش دل سنو۔ اور جانے رہو کہ اس دور کو ایسی قدرت ہے کہ وہ آدمی اور اس کے دل (کے ارادے)
 میں اڑے آجاتا ہے اور یہ (بھی جانے رہو) کہ (آخر کار) تم (سب) اُنسی کے حضور میں حاضر کیے
 جاؤ گے۔ اور اس بلا سے ڈرتے رہو جو خاص کر ان ہی لوگوں پر نازل نہیں ہوگی جنہوں نے
 تم میں سے کسی طرح کا ظلم کیا ہے (بلکہ سب کی دین آجاؤ گے) اور جانے رہو کہ اس کی بارگاہی
 سخت ہے۔ اور (وہ وقت) یاد کرو جب تم (مسلمان) سرزمین (مکہ) میں تھوڑے سے تھے (اور) کم و
 سمجھے جاتے تھے (اور) اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو زبردستی پکڑ کر (کمین) کو (اڑا) نہ لیجائیں
 پھر خدا نے تم کو (مدینہ میں) جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو
 دین (یہ سب احسانات) اس لیے کہ تم شکر کرو۔ مسلمانو! اس دور رسول کی (امانت میں خیانت) نہ کرو اور
 نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم تو (خیانت کے وبال سے) واقف ہو۔ اور جانے رہو کہ
 تمہارے مال اور تمہاری اولاد (سب دنیا کے) بکھیرے ہیں اور نیز یہ کہ اللہ (وہ ذات پاک ہے کہ)
 اس کے یہاں (نیکو کاروں کے لیے) بڑا اجر (موجود) ہے۔

ان آیات کے قبل آیت **وَلَوْ عَلَّمَ اللَّهُ خَيْرًا كَمَا سَمِعْتُمْ** و **كَمَا سَمِعْتُمْ لَتَوَلَّوْا** اَوْهُمْ مَعْصُوتٌ
 مذکور ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ احکام الہی فرماتے تو کفار یہ کہتے تھے
 کہ اگر آپ قصی بن کلاب وغیرہ سیکڑوں برس کے مردوں کو زندہ کر دیں وہ زندہ ہو کر آپ کی نبوت
 کی گواہی دیں گے تو ہم بھی آپ کی نبوت کو مانیں گے کیونکہ وہ قوم عرب کے بزرگ ہیں۔ اسکے جواب
 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر انہیں قابلیت ہوتی تو خدا انکو انکی گواہی سنوا دیتا مگر انہیں قابلیت نہیں ہے اگر وہ
 سیکڑوں برس کے مردے زندہ بھی ہوں اور یہ انکی گواہی سن بھی لین تب بھی نہیں مانیں گے۔
 اسکے بعد یوں فرمایا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ**
فِي حَيْثُكُمْ یعنی اللہ اور رسول کا کہا مانو کہ وہ ایسے دین کی طرف رہبری کر رہے ہیں جس سے حیات
 جاودانی نصیب ہوگی۔ کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو یہ ہے کہ وہ خدا کے احکام کی
 بجا آوری کی ہدایت کرتے ہیں اور احکام الہی کا یہ حال ہے کہ وہ سب انسان کی بہتری پر مبنی ہیں
 تو ایسے احکام کی اطاعت واجب ہے۔ یا یوں سمجھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یا ان اسلام
 لانے کی ترغیب دلاتے ہیں جو باعث حیات قلب ہیں کیونکہ کفر سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یا یوں
 سمجھو کہ احکام قرآنی سب علم ہیں اور علم حیات قلب کا سبب ہے۔ اور پھر اُسی اطاعت کی تاکید
 میں ارشاد ہوا کہ **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ** اور جانے رہو کہ اللہ آدمی اور اس کے
 دل کے ارادے میں آٹے آجاتا ہے۔ یعنی جب خدا کی طرف سے موت آجائے گی تو پھر کچھ نہ بڑھ سکا

۱۵ اور اگر اللہ انہیں کچھ بھی بہتری پاتا تو انکے سننے کی قابلیت بھی ضرور عطا فرماتا لیکن یہ ایسے کج مرثت ہیں کہ اگر انکو خدا
 سننے کی قابلیت بھی دیتا تاہم یہ یہی ہوتی بات ہے کہ یہ لوگ منہ پھیر پھیر کر اُٹے بھاگتے ۱۲

اور ہاتھ مل کر رہ جاؤ گے قبول ایمان کی طرف جلدی کرو وانشاء اللہ تمہارے دشمنوں اور آخر کار سب
 اسی کے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ طول بقا کا خیال کر کے آخری کے اختیار کرنے میں
 تامل کرنا دشمنی سے بعید ہے۔ اور پھر اتفاقاً لا تصیبت الذین ظلموا سے
 شدید العقاب تک مکررتا گیا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو کہ وہ ایک عام فتنہ پیدا کر دیتا ہے
 جس میں نیک بدمعاش مبتلا ہو جاتے ہیں یعنی خدا کی نافرمانی سے دنیا میں مصائب نازل ہوتے ہیں
 جن میں نیک بدمعاش ہی آجاتے ہیں۔ جیسا کہ وہا۔ قحط غیر قوموں کا محکوم ہونا۔ یہ سب خدا کی
 نافرمانی کے نتائج ہیں جب عام طور پر احکام قرآنی کی اطاعت و انقیاد کا ذکر ہو چکا تو اب خاص
 طور پر مسلمانوں کو معصیت سے بچنے کے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ واذکروا انکم قلیل
 مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فاؤلکم واولادکم نبصرہ ووزنکم
 من الطیبات لعلکم تمشکرون کہ اس زمانہ کو یاد کرو کہ رسول مقبول کی بعثت کے قبل
 تمہاری تعداد بہت ہی کم تھی اور ذلت کی حالت میں بسر کرتے تھے اور جب مشرق باسلام ہو گئے
 تو خدا کی عنایت سے تمہاری حالت سے بدل گئی اور ایسی رفعت نصیب ہوئی کہ تمہارے دلوں
 میں مشرکین عرب کا خوف باقی نہ رہا نہ وہ اب تمہاری نظر میں سائے ہیں۔ جب مکہ میں سخت پریشانی
 میں بسر ہوئی تو مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد تمہارے لیے ماوی و ملجأ بنا دیا گیا اور اچھے اچھے کھانے
 انکو عنایت ہوئے تو تم پر لازم ہے کہ بد کاموں سے پرہیز کرو اور باہمی فحاشمت کو ترک کرو غنیمت
 کے مال پر مت جھگڑو۔ جب نعمات کا ذکر ہو چکا تو خیانت سے احتراز کرنے کے لیے یوں حکم ہوا
 یا ایہا الذین امنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون ونبذزل

جابر بن عبد اللہ سے منقول ہے کہ ایک بار ابوسفیان مکہ سے بقصد جنگ نے اٹھ ہوئے۔ اس بات کا علم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گیا۔ اور آپ نے بھی اُن پر تاخت کا قصد فرمایا۔ ایک منافق نے ابوسفیان کو اس واقعہ کی خبر کر دی تاکہ وہ اپنے لیے کمین گاہ تلاش کرین اُس وقت کیرت نازل ہوئی۔ اور بعضوں نے یہ وجہ لکھی ہے کہ غنیمت کے مال میں بعض لوگ خیانت کرتے تھے اس آیت سے اسکی مانعت ہو گئی۔ بہر حال مفہوم آیت عام ہے خیانت خلافِ امانت ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ خیانت سے بچیں خیانت سے محبت و اتفاق میں خلل پیدا ہوتا ہے و انتم تعلمون اسکے بُرے نتائج کو ہر شخص جانتا ہے۔ چونکہ اکثر خیانت کا وقوع مال و اولاد کی محبت سے ہوتا ہے و اعلموا انما اولکم و اولادکم فتنۃ سے بیان کر دیا گیا ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں خیانت اختیار کر کے مفت میں اپنی گردن کو عذابِ آبی میں نہ پھنساؤ۔ علاوہ اسکے اکثر و بیشتر ایسے قبیح افعال کا ارتکاب دنیوی نام و نمود کے خیال سے ہوتا ہے ایسے ارشاد ہوا و ان الله عنده اجر عظیم کہ اگر ممنوعات سے محترز رہو گے تو آخرت میں خداے تعالیٰ اسکا عمدہ معاوضہ عطا فرمائے گا۔ دنیا گذشتنی اور گزشتنی ہے عقیبی کی خوبیان دائمی ہیں اس سے محروم رہنا خلاف عقل ہے غرض کہ خیانت سے بچنا حسنِ اخلاق کا جزوِ اعظم ہے۔ خائن خدا اور مخلوق خدا کی نظر سے گرجا تا ہے۔

قوله تعالى ذَلِكِ يَٰۤاَنَّا اللّٰهُ لَوَيْكُ مُغَيِّرُ اَلْعَمَةِ اَنَّهُمْ عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ترجمہ: (سزا ان لوگوں کو) اس وجہ سے (دی گئی) کہ جو نعمت خدا نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بد لیں خدا کی عادت نہیں

کہ (اسمین کچھ) رد و بدل کرے اور (نیز) اسوجہ سے کہ اللہ (سب کی) سنتا (اور سب کو جانتا ہے) اور وہ اُس کے نزدیک اس عذاب کے مستحق تھے۔

یہاں کافروں کے گرفتار عذاب ہونے کے دو سبب بیان ہوئے ہیں۔
ایک یہ کہ خود ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔

دوسرا یہ کہ خدا سب کے حال سے واقف ہے۔ کفار کے دل و ن کی خرابیوں سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس سبب سے ان کو مستحق عذاب سمجھ کر عذاب نازل کیا گیا۔ جیسا کہ فرعون اور ان سے پہلوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ بدر کے واقعہ کے سبب منافقین مدینہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ دین کے بھروسہ پر مغرور ہو گئے ہیں۔ محمد کے وعدوں پر تین سو تیرہ ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہزار جنگ جو اور بہادر قریش سے لڑنے چلے ہیں۔ اس کا جواب آیات زیر بیان کے قبل خداے تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ مغرور نہیں ہیں بلکہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں جو کوئی خدا پر بھروسہ کرتا ہے تو اُس کے لیے اللہ کی حمایت کافی ہے۔ جبکہ خداے تعالیٰ نے ان قوموں کو عمدہ عمدہ نعمتیں عقل، حکومت۔ سب کچھ عنایت فرمایا تھا تو اس کرم کا تقاضی یہ تھا کہ شکر و عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کفر سے باز آتے مگر افسوس ہے کہ ان لوگوں نے اپنی تمام اوقات کو فسق و فجور میں صرف کر دیا حالت کفر پر اٹے رہے۔ گویا ان عقل کے معذوروں نے خدا کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ پس وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ انکی اچھی حالت کو بُری حالت سے بدل دیا جائے۔ انسان کے لیے یہ بڑی عبرت کی بات ہے۔ عادت الہی تو یوں جاری ہے کہ وہ کسی قوم کی اچھی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اخلاق رفیہ اختیار کر کے خود اپنی تباہی کا سامان فراہم

نہ کر لے ایسے ہمیشہ اخلاق فاضلہ کے حصول کی کوشش کرنا چاہیے۔ ازناست کہ براست
کا معاملہ ہے۔

خصوصاً فی زمانہ مسلمانوں کے ادبار کی وجہ یہی ہے کہ ان سے اسلام کی خوبیاں
دور ہو گئیں بڑے عادات میں پھنس گئے ہیں سب بڑی غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم کی طرف
توجہ نہیں جب تک مسلمان قرآن و حدیث سے بہرہ ور نہ ہوں گے راہ سعادت سے بھٹکتے رہیں گے
خداے تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے۔

قوله تعالى اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ اُمَّةٍ مَّسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ اَمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ
وَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللَّهَ فَكَفَىٰ اُولَٰئِكَ اَنۡ يَكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ۝
ترجمہ (حقیقت میں تو) اللہ کی سجدوں کو وہی آباد رکھتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا
اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہا اور خدا کے سوا کسی کا ڈرنہ مانا تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع کی جاسکتی
ہے کہ (آخر کار) ان لوگوں میں (جائ شامل) ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچے۔

مکہ کے بت پرست قدیم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے ایام حج میں لوگوں کو پانی بھی پلایا
کرتے تھے ایسے وہ اپنی نیکیوں پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم مجاور بیت اللہ اور اس کے خادم
ہیں ہم سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کس کا رتبہ ہو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس نعوے کی تردید
کی ہے کہ مساجد کی تعمیر کرنا اسکی وقت بڑھانا اور وہاں رہ کر عبادت کرنا یہ سب باتیں خلوص اور
توحید پر مبنی ہیں سو یہ بات مشرکین کو کھانا میسر ہو طحطا حکم اٹھا المشرکون نجس اب تو کفار
مرمت مساجد بھی نہیں کر سکتے کہ شیوع الاسلام کے بعد تو یہ سب نعمتیں مسلمانوں کے لیے ہی مختص

ہو گئی ہیں۔ غرض کہ اسلامی خدمتوں کا ادا کرنا واجب ہے۔ وہی لوگ مہذب کہلانے کے مستحق ہیں جو قومی خدمات کی انجام دہی میں کمر ہمت کو چیت بانٹے ہیں۔

قوله تعالى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ أُفْتَرَفَتْ مِنْهُمَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْحَمُونَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ترجمہ (اے پیغمبر! ان لوگوں کو سمجھا دو کہ اگر تمھارے باپ اور تمھارے بیٹے اور تمھارے بھائی اور تمھاری بیویاں اور تمھارے کنبے دار اور مال جو تم نے کمایا ہے اور سوداگری جسکے منہ اپڑنے کا تم کو اندیشہ ہو اور مکانات جن میں رہنے کی تمھاری چاہتا ہے (اگر یہ چیزیں) اسد اور اُسکے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ عزیز نہ ہوں تو ذرا صبر کرو۔ یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کراتا ہے وہ (تمھارے سامنے) لا موجود کرے اور اسد ان لوگوں کو جو (اُسکے حکم سے) سرباز بن کرین ہدایت نہیں دیا کرتا۔

مفہوم آیت سے معلوم ہو سکتا ہے کہ طبقہ اولیٰ کے مسلمانوں کے حق میں بڑی سختی رہی ہے ایک حساب سے ان کو بالکل علاقہ دنیا کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کیا جاتا تو دین حق کی جماعت قائم نہ ہوتی اور آخر یہی ہوا کہ مسلمان حکم خدا پر ثابت قدم رہے اور کفار گروہ کے گروہ مسلمان ہوتے گئے اور مسلمانوں کو بہت عرصہ تک ترک علاقہ کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ یہ آیت سورہ برات کی ہے اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ فتح ہوا تو بہت سی قومیں اسلام لائیں اور بعضوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد پیمانہ کیا

جب نوین سال ہجری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے تو بہت سی قوموں نے بد عہدی کی منافقوں نے بہت افواہیں اڑائیں غرضکہ وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حاجیوں کا قافلہ سالار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا۔ اور بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے ناقہ پر سوار کر کے بھیجا کہ مجمع عام میں سورۃ برات کی آیات لوگوں کو سنا دیں جن کا مفہوم یہ ہو کہ آئندہ سے کسی مشرک کا عہد باقی نہ رہا۔ لوگوں نے کہا اے علی اپنے بھائی سے کہید بھیکو کہ ہم نے خود عہد کو توڑ دیا اب تلوار ہی تیر۔ اور خاص کر آیت زیر بیان کے نزول کی وجہ یہ ہو کہ بعض مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنے عزیز و اقارب سے کیسے بالکلیہ قطع تعلق کر سکتے ہیں جس میں ہمارے ماں باپ بھائی بند سے تعلق چھوڑنا پڑتا ہو تجارت کی کساد بازاری ہوئی ہو نقصان مال اور بربادی ملک کا اندیشہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم صادر ہوا کہ اگر دین کی سلامتی چاہتے ہو تو ان سب نقصانات کا برداشت کرنا لازمی ہے۔ اس آیت میں ان چار باتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جنگی وجہ سے قرا بتدارون کے ساتھ خلط ملط رکھنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔

- (۱) ایک تومان باپ بھائی بند وغیرہ کا تعلق۔
- (۲) دوسرا کمائی کے مال کو محفوظ رکھنے کی تمنا۔
- (۳) تیسرا تجارت سے نفع حاصل کرنے کی توقع۔
- (۴) چوتھا قدیم مکانوں کا انس اور وطن کی محبت۔

اس آیت میں ان چاروں امور کو اچھی طرح بیان کر دیا گیا ہے اور قبلہ دیا گیا ہے کہ دین کی محبت کے آگے یہ سب چیزیں ہیچ ہیں الحاصل اخلاق کی درستی کے لیے دین پر قائم رہنا بھی ضروری ہے اگر دین ہی کو پس پشت ڈال دیا گیا تو حسن اخلاق کا حال معلوم

قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَّا كَلُمُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَلَّمُ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَنَحْنَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ترجمہ مسلمانو! تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں (لڑنے کے لیے) نکلو تو تم زمین پر پڑھیر ہو جاتے ہو۔ کیا آخرت کے بے دنیا کی زندگی پر قناعت کر بیٹھے ہو۔ (اگر یہ بات ہے) تو یہ تمہاری سخت غلط فہمی ہے کیونکہ آخرت کے (فائدوں کے) مقابلے میں دنیا کی زندگی کے فائدے محض بے حقیقت ہیں۔

ہجرت کے نوین سال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طائف سے واپس ہوئے ہی جنگ تبوک کا اعلان فرما دیا تھا۔ کیونکہ شام سے ایک قافلہ والوں نے آپ کو خبر دی تھی کہ ہر قل شاہِ روم کو اس کے خوشامدیوں نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے ملک میں قحط ہے لوگ پریشان حال ہیں و سامان میں ملک آسانی سے مفتوح ہو سکتا ہے اس لیے اس نے ایک کثیر فوج کا اہتمام کیا ہے۔ قبا کو چالیس ہزار فوج کا حاکم مقرر کر کے عرب کے نصرانی۔ قبائل غم۔ جذام۔ عاملہ۔ غسان۔ وغیرہ کو مدد کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ یہ خبر پا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا، واقعی اس سال قحط تھا۔ گرمی کے دن تھے۔ کھجوریں کا موسم تھا۔ سفر بھی دور کا تھا۔ شاہِ روم سے مقابلہ کرنا آسان نہ تھا۔ مسلمانوں میں نہایت

تنگ دستی تھی۔ رستہ میں پانی کی قلت تھی۔ ان وجوہ سے لوگ خصوص منافقین چلنے سے دنگ کرتے تھے اسوقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حسین مسلمانوں پر تہدید و تاکید شدید ہو اور یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ جہاد سے دل چرانے کی اصلی وجہ چند روزہ زندگی کی محبت ہو جو نہایت خیس اور حقیر شے ہو آخرت کی خوبیوں کے مقابلہ میں اسکی کوئی ہستی نہیں ہو۔ خدا و رسول کی فرمان برداری میں دنیا کی ناپائدار زندگی بیچ اور لاشہر سمجھنا شعار اسلام ہو جب نفس سطح محکوم ہو جائے تو اور بد اخلاقیوں میں بھیس نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی نفوس مہذب کھلاے جاسکتے ہیں۔

قوله تعالى وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترجمہ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک کی رفیق ایک کہ (لوگوں کو) نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے اور بُرے کام (کرنے) سے روکتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے۔ اور اللہ اور رسول کے حکم پر چلتے یہی لوگ ہیں جن (کے حال) پر اللہ غفریب رحم کرے گا۔ بیشک اللہ زبردست (اور) صاحب تدبیر ہو۔ اس آیکے مقابل قرآن مجید میں منافقین کے افعال قبیحہ کا ذکر شرح و بسط کے ساتھ ہوا ہو اور یہ بات بھی بیان ہوئی ہو کہ جیسے انکے مرد خبیث بیدین ہیں ویسی ہی عورتوں کی حالت بھی ہو۔ اسلام کی تحقیر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کا استعمال ان کا تشبیہ ہو وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سے یہ بیان کیا گیا کہ مسلمان مرد و عورت ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں آیت زیر بیان میں مومنین کی بائیس صفیتیں

بیان ہوئی ہیں۔

(۱) یا مومنو بالمعروف مسلمانوں کا فرض ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت ہمیشہ دوسرے لوگوں کو نیک کام کی ہدایت کرتے رہیں۔

(۲) وَيُضَوِّنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بُرائی کے کاموں سے بچنے کے لیے ٹوکتے رہیں۔

(۳) يَقِيَهُونَ الصَّلَاةَ نماز کے پابند رہیں۔

(۴) وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازمی سمجھیں۔

(۵) وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ خدا اور اُس کے رسول کے احکام کی طاعت کریں۔

انہیں پانچ چیزوں سے مومن اور منافق میں امتیاز قائم کیا گیا ہے سیدھے ہم اللہ سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حسبِ طرح منافقین کی بدکرداری کی سزا جہنم ہے مومنین کے اعمالِ خیر کی جزا جنت ہے۔ اور پھر ان اللہ عنہ کے حکیمہ مبالغہ ترغیب و ترہیب کے طور پر ذکر فرمایا ہے کیونکہ عزیز وہی ہے کہ جب وہ اپنے بندوں پر رحمت یا عقوبت کرنا چاہے تو اُس کو کوئی روک نہیں سکتا اور حکیم وہ ہے جس کا ہر کام مصالح (عباد) پر مبنی ہوتا ہے۔ غرض کہ ایک دوسرے کی اعانت کرنا جسکے قومی ہمدردی کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا شیوہ ہے جو تہذیبِ اخلاق کا جزو اعظم ہے۔

قوله تعالى وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ترجمہ اور مہاجرین اور انصار میں سے جن لوگوں نے (اسلام کے قبول کرنے میں) سبقت کی (اور) سب سے پہلے (ایمان لائے) اور نیز وہ لوگ جو ان کے بعد خلوص دل سے

داخل ایمان ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش اور خدا نے ان کے لیے بہشت میں (ایسے) باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے تلے نہرین پڑی یہ رہی ہیں اور یہ انہیں سدا (دوستیہ) ہمیشہ رہیں گے (اور) یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس آیت کے ماقبل قرآن مجید میں اُن جنگلی قبائل عرب کا ذکر ہوا ہے جنکو بدوی کہتے ہیں۔ اس میں دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ جو شوکت اسلام سے و بکر مسلمانوں کا ساتھ دیتے اور اسلام ظاہر کرتے تھے صدقہ و زکوٰۃ کو ایک تاوان خیال کرتے تھے اور دین مسلمانوں کے لیے جسے وقت کا انتظار کرتے تھے الا عراب اشد کفرًا و نفاقا کے الفاظ انھیں کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اور بعض اعدا و قیامت پر ایمان رکھتے تھے صدقہ و خیرات کو باعث ثواب جانتے تھے اس گروہ کا ذکر ومن الا عراب من یؤمن کے ساتھ ہوا ہے اسکے بعد آیت زیر بیان میں مہاجرین و انصار کے فضائل کا ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی دو طبقہ ہیں۔ ایک وہ جنھوں نے ایمان لانے میں سبقت کی یا عموماً ہر نیک کام میں سبقت کرتے تھے والسا بقون الاولون میں انھیں کی طرف اشارہ ہوا اور دوسرے وہ جو نیک کام میں گروہ اول کی اتباع کرتے تھے اتبعوہم باحسان سے وہی طبقہ مراد ہے۔ اور دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو بشارتیں ہیں ایک یہ کہ وہ اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہے حقیقت میں یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے دوم یہ کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ جل شانہ کی عنایت و کرم بخشی ہے غرض نیک کام کے کرنے میں سبقت کرنا یا نیک کاموں کی پیروی کرنا شیوہ پسندیدہ اسلام ہے۔

قوله تعالى اَلَمْ يَكُنْ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَاَنَّ اللّٰهَ

هُوَ التَّوَابُّ الرَّحِيمُ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَاَسْبِرْ لِلّٰهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ - وَسَتُرَدُّونَ
اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - ترجمہ کیا ان لوگوں کو خبر نہیں
کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور وہی خیرات کا مال لیتا اور اللہ ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا
مہربان ہے۔ اور (اے پیغمبر ان کو) سمجھا دو کہ تم (اپنی جگہ) عمل کرتے رہو سو ابھی تو اللہ تمھارے عملوں
کو دیکھنے کا اور اللہ کا رسول اور مسلمان (بھی دیکھیں گے) اور عنقریب (مرنے کے پیچھے) تم اس (مطلق)
کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر (سب کچھ) جانتا ہے۔ پھر جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے ہو
وہ تم کو اس (کی حقیقت) سے آگاہ کر دیگا۔

جنگ تبوک میں بعض لوگ سستی اور کاہلی سے بیٹھ رہے آخر وہ ناام اور تائب
ہوئے۔ یہاں تک انھوں نے کہا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب آپہنچے تو
مائے ندامت کے انھوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے یہ کہہ کر باز ہد دیا کہ جب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں گے تو کھلیں گے آپ نے مسجد میں آکر یہ حال دیکھا اور دریافت
کیا تو فرمایا کہ میں بھی جب ہی کھولوں گا جب اللہ حکم دیکھا چنانچہ یہ لوگ کئی روز تک بندھے رہے
اور روئے رہے آخر قریش آیت اٰلِیٰہِمْ عَلٰہِمْ اِنَّ اللّٰہَ هُوَ قَبِلَ التَّوْبَةَ نازل ہوئی دیکھا ان لوگوں کو خبر
نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان لوگوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین
دس کہتے ہیں اور بعض سات انہیں ابی لبابہؓ بھی شریک تھے آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اسکے شکر کرنے میں کہ خدا نے توبہ قبول کی اپنا گھر بار دینا چاہتا ہوں آپ نے
فرمایا اَلَمْثُ بہت ہے۔ اسکے بعد ان عذر کرنے والوں اور توبہ کرنے والوں اور دیگر زندگان کے لیے

ترغیباً و ترہیباً ایک ایسی بات کہی گئی ہو کہ اگر اسکا لحاظ رکھا جائے تو معاصی سے بچنے اور طاعت
 الہی کے اختیار کرنے میں ہمیشہ انسان سرگرم رہ سکتا ہو۔ قل اعلموا سے آخر آیت تک اسی بات کا
 ذکر ہو یعنی تم اپنا کام کیسے جاؤ۔ ادا اور رسول اور مومنین تمہارا کام دکھالین گے اور قریب کہ
 مرنے کے بعد اُس فادر طلق کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپی اور کھلی باتیں سب جانتا ہو اور معلوم
 ہو جائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ اس سے صحت ایچھے کام کرنے کی ہدایت مقصود ہو تاکہ
 اعمال حسنہ سے اخلاق فاضلہ حاصل ہوں۔

قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَ عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي تَوْرَةٍ وَإِنْ أَنْجَلِ الْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ
 مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَأَيْبِاعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ النَّاسُ يَتْلُونَ الْعَاكِدُونَ
 الْحَاكِمَاتِ وَالسَّائِحُونَ الرَّكَّاعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْوُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے
 مال (اس معنی پر خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے میں ان کو جنت (دیگیا۔ لوگ جان و مال کی پروا
 نہ کر کے اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں (اور لڑتے ہیں) تو دشمنوں کو) مائے اور آپ بھی) مائے جاتے
 ہیں یہ خدا کا پکا وعدہ ہے جسکا پورا کرنا اُس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے (اور وہ) تورات اور انجیل
 اور قرآن میں موجود ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کون ہو سکتا ہے تو مسلمانو! اپنے (اس)
 سوئے کی جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے خوشیاں مناؤ۔ اور یہ (معاملہ جو تم نے خدا سے کیا ہے) آمین
 تمہاری، بڑی کامیابی ہے (یہی لوگ ہیں جن میں اتنی صفتیں ہیں) تو بہ کرنے والے عبادت گزار۔

(خدا کی حمد) دُعا کرنے والے (خدا کی راہ میں) سفر کرنے والے۔ رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے (لوگوں کو) نیک کام کی صلاح دینے والے اور بُرے کام سے منع کرنے والے۔ اور اللہ نے جو حدین باندھ دی ہیں اُن کی نگاہ کھٹے والے اور (بے غمیر) ایسے مسلمانوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ اس آیت کے اقبل اُن منافقین کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے جنگ تبوک میں کٹارہ کشتی اختیار کی تھی اور ان کا کیا حشر ہوگا اور آیت تیریاں میں جہاد کی فضیلت اور اُسکی حقیقت بیان ہوئی ہے قرطبی نے نزول آیت کی وجہ یہ لکھی ہے کہ کہ میں لیلۃ العقبہ میں ستر انصاریوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تب عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا کہ آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے جو شرط منظور ہوں کر ایلیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے تو یہ شرط کرو کہ اسکی عبادت کریں گے اور کسی کو اُسکا شریک نہ بنائیں گے اور میرے لیے یہ شرط کرو کہ جو بات تم اپنے نفس اور مال کے لیے پسند کرو میرے لیے بھی وہ پسند کرو۔ یعنی انچہ بز خود نہ پسندی برویگران پسند۔ تو انصار نے کہا کہ اس معاہدے سے ہم کو کیا حاصل ہوگا تو آپ نے فرمایا جنت۔ انصائے نے کہا کہ یہ تو بہت ہی فائدہ مند معاملہ ہے اسکو ہم ہرگز ترک نہ کریں گے۔ اُسوقت آیت ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واهوالھم وابلھم الجنة نازل ہوئی۔ و حقیقت جب کوئی مومن جہاد میں اپنی جان دیتا ہے یا اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اُسکا معاوضہ جنت ہے و قَالَ الصّادق علیہ الصلوٰۃ والسلام لیس لاید انکم من الا الجنۃ فلا تبیعوھا الا بھا

۱۵ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تمھارے جسم کی کوئی قیمت نہیں ہے مگر جنت اسکو فروخت

جبکہ مومنین کے نفس مال کا مشتری الہی تو پھر کوئی بائع بھی ہونا چاہیے یہاں بائع بھی
 خدا ہے اور مشتری بھی خدا ہے۔ اور ایسی بیع صرف اُس ولی کے لیے جائز ہے جو کسی ایسے طفل کے فائسے
 کے لیے کرے۔ جو مصالح بیع و شر سے ناواقف ہو تو آیت کا معنی یوں ہوگا کہ مومنین ایسے اطفال
 کے مانند ہیں جو اپنے نفوس و اموال کے صرف کے فوائد سے ناواقف ہیں۔ خداے تعالیٰ انکا ولی
 جائز ہوا سیلئے وہ انکی جان و مال کو ایسے سود مند کاموں میں صرف کرنے کی ہدایت فرماتا ہے جس سے
 سعادت کے درجات عالیہ حاصل ہو سکتے ہیں یعنی جہاد۔ اور مال کا نیک کام میں صرف کرنا۔ آخر
 آیت میں فاستبشروا بیعکم الذی با یعم بہ سے اسی سعادت کی خوشخبری کا اظہار ہوا ہے اور پھر
 اس بیع و شر کی تفسیر یوں فرمائی گئی ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مسلمان
 خدا کی خوشنودی کے لیے آمادہ جہاد ہو جاتے ہیں کافروں کو قتل کرتے ہیں اور جنگ سے منہ نہیں
 موڑتے حتیٰ کہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ لفظ جہاد عام ہے ہر قسم کا جہاد داخل ہے دلائل
 توحید کو بیان کر کے مشرکین کو قبول اسلام کی طرف مائل کرنا بہترین جہاد ہے وعداً علیہ فی التودۃ
 والا انجیل والقرآن سے یہ بیان ہوا ہے کہ ایسے مومنین کے لیے جسکا ذکر اور پر ہوا ہے جنت کا
 میسر ہونا تو رات۔ انجیل اور قرآن سے ثابت ہے ان مقدس کتابوں میں خداے تعالیٰ عطا
 جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ یا یہ کہ جہاد کا حکم تمام شریعتوں میں موجود ہے اور پھر ارشاد ہوا ومن اوفی
 بعهده من اللہ خدا سے بہتر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے کیونکہ عہد کا توڑنا مکروہ و کید
 میں داخل ہے جس سے خدا منزہ ہے اور پھر ارشاد ہوا کہ ذلک الفوز العظیم خدا کے احکام کی
 تعمیل اگر خلوص کے ساتھ ہو تو اسکا نتیجہ دخول جنت ہے حقیقت میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگر اس

آیت شریف کے معنی پر مکرر غور کرو تو معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کے عہد کی سچائی کی نسبت کتنی تاکید کی گئی ہے۔
جسے مستقل ہوئے ہیں۔

- (۱) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ سَبْعَ مِائَاتِ سَلَامٍ لِّیَوْمٍ كَبِیْرٍ (۱) جب خدا ہی تعالیٰ کا مشتری ہونا ثابت ہو تو اس کے معاملہ میں کذب و خیانت کا دخل نہیں ہو سکتا۔
(۲) ایسے عہد کی جزا جنت بیان ہوئی ہے جو بمنزلہ حق مؤکد ہے۔
(۳) وعدا کے لفظ سے صاف مستنبط ہوتا ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے۔
(۴) علیہ کلمہ علی وجوب کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔
(۵) حقایقہ لفظ اس وعدہ کی سچائی کی تاکید کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔
(۶) فی التوراة والانجیل والقران۔ تمام کتب الہی کو بطور شہادت بیان کیا گیا ہے۔ اور تمام انبیاء اور رسل کو گواہ گردانا گیا ہے کیونکہ کتب الہی سب انبیاء و رسل علیہم السلام پر ہی نازل ہوئی ہیں۔

- (۷) ومن اوفیٰ بعهده من اللّٰه تاکید انتہائی ہے۔
(۸) فاستبشروا بایعکم الذی با یعتم بہ تاکید پر تاکید ہے۔
(۹) وذلک هو الفوز اس وعدہ کی تکمیل کا نتیجہ کامیابی ہے۔
(۱۰) العظیم کامیابی بھی معمولی نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
اس کے بعد مومنین کی توصیف بیان فرماتا ہے۔

(۱) النّٰسِیُونَ ہر قسم کی برائی سے جو باقتضای نضریت صادر ہو گئی ہو تو بہ کرتے ہیں۔

(۲) العابدون الساجدون کی شان کی عبادت کرتے ہیں۔

(۳) المحامدون بہر حال میں خدا کی حمد کرتے ہیں یعنی جو کچھ اُس نے

غایت کیا ہو اُس سے خوش ہیں۔

(۴) السائحون خدا کی راہ میں سفر کرتے ہیں طلب علم کے لیے یا جہاد کے لیے۔

(۵-۶) الراکعون الساجدون رکوع اور سجدہ کرنیوالے ہیں یعنی نماز پڑھتے ہیں۔

(۷) الامرون بالمعروف ای بھی باتوں کا حکم کرتے ہیں۔

(۸) والناہون عن المنکر بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔

(۹) والمحافظة لحدود الله احکام الہی کی نگہبانی کرتے ہیں۔

اور اسیت کی تتیم بشار المؤمنین کے ساتھ ہوئی ہے۔ یعنی اسلامی اخلاق کے یہ نوا رکاز ہیں

اگر اکی پوری پوری پابندی ہو جائے تو پھر کیا ہے نفس کی تہذیب درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

قوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا

فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ترجمہ اور (یہ بھی) متبا

نہیں کہ مسلمان سب کے سب (اپنے اپنے گھروں) محل کھڑے ہوں (اور مدینہ میں آٹھسین)

ایسا کیون نہ کیا کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اپنے گھروں سے) نکلے ہوتے کہ وہ

کی سمجھ پیدا کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو ان کو (نا فرمانی خدا سے) ڈراتے

شاید وہ لوگ بھی بُرے کاموں سے بچیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں

تشریف فرما ہوتے تھے تو بجز منافقین اور معذورین کے سب آپ کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے مگر غزوہ تبوک میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ اور وہ عتاب الہی میں آگئے تو پھر یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب بھی جہاد میں جاکے ضرورت پیش آئی تو سب کے سب چلے جانے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ جاتے تھے تب یہ آیت نازل ہوئی کہ چند لوگ جہاد میں جایا کریں اور چند آنحضرت کے پاس رہ کر مسائل دینیہ وحی نازل شدہ سیکھا کریں جب جہاد دلوے واپس ہوں تو یہ لوگ انکو تعلیم دیا کریں۔ بعض کہتے ہیں کہ جب طرح جہاد فرض ہوا، سطح مسائل دین کا سیکھنا بھی اس آیت سے فرض ہوا۔ اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگوں کو مدینہ آنے کی ضرورت ہوتی تھی وقت احادیث لوگوں کا آنا دشوار تھا اسلئے حکم ہوا کہ ایک گروہ جا کر تعلیم پائیں۔ اور بقیہ لوگوں کو اگر تعلیم دین۔ علم دین کے حاصل کرنے کا قوی مقصد یہی ہے کہ علم دین کی شاعت کی جائے اور نا واقف لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے۔ اگر علم دین کا حصول محض دنیا طلبی کے لیے ہوا تو پھر اس آیت کے مصداق بناتے ہیں **الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ حَسْبَتْ لَهُمُ الْغُرُ** قومی تعلیم میں سعی و کوشش کرنا بھی تہذیب اخلاق کا جزو عظیم ہے۔

قَوْلَهُ تَعَالَى لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ترجمہ (لوگو!) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں۔ تمہاری تکلیف ان پر

لے (ان تو یہ) وہ لوگ (ہیں) جنکی دنیاوی زندگی کی کوشش (سب گئی گزری ہوئی) اور وہ اپنی (غلط فہمی سے)

اسی خیال میں ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں ۱۲

شاق گذرتی ہو (اور) ان کو تمھاری بہبود کا ہنوکا ہو (اور) مسلمانوں پر نہایت درجے شفیق (اور) مہربان ہیں۔ اس پر بھی یہ لوگ سرتابی کریں تو (اے پیغمبران سے صاف) کہہ دو کہ مجھ کو خدا پس کرتا ہے انھکی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں میں اُنھی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اور عرض جو مخلوقات میں سب سے بڑا ہو اس کا بھی وہی مالک ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے نازک زمانے میں ہوئی تھی کہ اُسے زمین پر کفر و بدکاری کی گھٹا چھائی ہوئی تھی طبعی فتنوں کی سختی اور نفاق حد درجہ بڑھ گیا تھا۔ باوجود معجزات دیکھنے کے لوگ آپ کی نبوت اور وحی میں شک کرتے تھے اسلئے سورہ توبہ کے خاتمہ پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ شکوک اُٹل ہو جائیں۔

(۱) لقد جاءكم رسول من انفسكم یعنی تمھیں میں کا رسول تمھارے پاس بھیجا گیا ہے جس کے سچے حالات و امانت داری کو ابتدائے عمر سے تم اچھی طرح جانتے ہو۔ کوئی غیر نہیں کہ جس سے واقف نہوں۔ اگر تمھارے رسول جنس ملائکہ سے ہوتے تو البتہ تم کو ان کے حالات کے معلوم کرنے میں وقت پیش آتی۔

(۲) عزیز علیہ ماعتہ یہ رسول تمھارے دلی دردمند اور وہی خواہ ہیں۔

(۳) حریص علیکم حد سے زیادہ تمھاری بہتری کے خواہشمند ہیں۔ انکی دلی تمنا ہے کہ دنیا اور دین کی خوبیاں تمھیں مل جائیں۔

(۴) بالؤمنین دؤف رحیمو۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہایت نرمی اور

مہربانی سے پیش آتے ہیں۔

فان توتلوا اسی محمد اگر باوجود ایسے رحم و کرم کے بھی مشرکین تمہاری باتوں کو نہ مانیں تو کہندو کہ
 حسبی اللہ الخ خداے تعالیٰ کی عنایت کافی ہے اس پر میرا بھروسہ ہے وہ ایسا پروردگار ہے
 کہ عرش عظیم کا مالک ہے۔

غرض کہ حسب طبع تخلق و بااخلاق اللہ کا حکم ہے اسطرح اخلاق محمدی سے مستفیض ہونے کی
 تعلیم ہوئی ہے جو خلق محمدی یہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں اور ہر ایک کی
 بہتری کے آرزو مند رہیں۔

قوله تعالى اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوْا
 بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ آٰتِنَا غَافِلُوْنَ اُولٰٓئِكَ مَا وُعِدُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
 اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهُمْ رَبُّهُمْ بِاٰمَانٍ كَرِيْمٍ تَحْتَمِلُ الْاَنْحَارُ
 فِيْ جَنٰتِ النَّعِيْمِ دَعْوُهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ وَّاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ
 اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ترجمہ جن لوگوں کو (مے پیچھے) ہم سے ملنے کا کھٹکا ہی
 نہیں اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور اُسکی وجہ سے اُن کی خاطر جمع ہے۔ اور جو لوگ ہماری
 (قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں یہی لوگ ہیں جن کی کروت کا بدلہ یہ ہوگا کہ ان کا (آخری)
 ٹھکانا دوزخ ہے جو لوگ ایمان لائے اور اُنھوں نے عمل (بھی) نیک کیے۔ ان کے ایمان کی برکت
 سے ان کو ان کا پروردگار دجنات کا رستہ دکھا دے گا۔ کہ (مے پیچھے) آسائش کے باغوں
 میں (رہیں گے اور) انکے تلے نہریں پڑی رہی ہوں گی۔ ان (باغوں) میں (داخل ہوتے ہی)
 پکاراٹھیں گے کہ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ (یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے) اور ان (باغوں) میں

ان کی (باہمی) دعاے خیر سلام (علیک) ہوگی اور حب جنت میں اطمینان سے بیٹھ لینگے تو ان کی آخریات ہوگی الحمد للہ رب العالمین (یعنی ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو نثار ہے جو دونوں جہان کا پروردگار ہے)۔

یہ چند آیات سورہ یونس کے ہیں جسکا نزول ہجرت سے پیشتر مکہ میں ہوا ہے۔ جبکہ تمام عرب بلکہ تمام دنیا میں مگر اسی اور بدکاری پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف بت پرستی اور اداہام باطلہ کا زور تھا بعض دہرہ تھے کہ خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے۔ بعض خدا کے تو قائل تھے مگر حشر اجساد اور سلسلہ نبوت کے منکر تھے اس وقت بھی ان فرقوں کا وجود دنیا میں باقی ہے۔ غرض کہ ان آیات میں انہیں لوگوں کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) ان الذین لا یرجون لقاءنا بعض تو دنیا کی فانی لذتوں میں ایسے منہمک ہیں

کہ ان کے دل میں خدا سے ملنے کا خیال ہی نہیں۔

(۲) رضوا بالحقۃ الدنیا شب و روز دنیا ہی کے حاصل کرنے میں سرگرداں ہیں

لذا انہیں جہانم پر غش ہیں سعادت روحانیہ اور معارف بانیہ کے حصول کا شوق انکے دلیں نہیں ہے

(۳) اطمانوا بما انکوحیات دنیا پر پورا بھروسہ و اطمینان ہے برخلاف اہل سعادت کے

کہ جنکو ذکر الہی سے تسلی ہوتی ہے۔

(۴) والذین ہم عن آیاتنا عافلون۔ وہ خدا کی قدرت کی نشانیوں سے غافل

ہیں۔ یہاں تک کہ موت کے نام سے بھی گھبراتے ہیں۔

اولئک ما وہم الشارکاء بما کانوا یکسبون ایسے لوگ اپنے افعال کی سزا میں

آخر کار دوزخ میں جگہ پائیں گے۔

ساتھ ہی اہل سعادت کے چند اوصاف یوں ذکر ہوئے ہیں۔

(۱-۲) اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ اِنَّ اَیْنَ اِنْسَانٍ مِّنْهُ وَتَوْبَتِیْ وَدِلَّتْ مِّنْ

ایک نظری اور دوسری عملی۔ قوت نظری کی تکمیل ایمان سے ہوتی ہے اور قوت عملی کی تکمیل نیک اعمال سے توجہ لوگ ایمان بھی لائے اور نیک عمل بھی کیے تو گویا انھوں نے سعادت کا پورا سامان جمع کر لیا۔ یہی لوگ ہدایت سے بہرہ مند ہوں گے یٰھٰدِیْصَدِّیْھُمْ بِاٰیْمَانِھُمْ

(۳) تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِھُمْ اَلْاَنْھَارُ فِیْ جَنَّاتِ النَّعِیْمِ اِیْسَے نیک اور بامراد لوگ آخرت

میں ایسے خوش فزا باغوں میں رہا کریں گے جنکے نیچے معارف و اعمال صالحہ کی نہریں جاری ہیں گی

(۴) دَعُوْهُمْ فِیْہَا سُبْحٰنَکَ اَللّٰھُمَّ اور حُبّت کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کی زبان پر یہ

وظیفہ جاری ہوگا کہ سبحان اللہ یعنی بار خدا یا تیری ذات پاک ہے۔

(۵) نَحْمَدُھُمْ فِیْہَا سَلَامٌ اور وقت ملاقات ان کے باہمی عالمی سلام علیک ہوگی

(۶) اٰخِرُ دَعْوٰیھُمْ اِنِّیْ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور جب جنت میں اطمینان

سے بیٹھ لیں گے تو انکا آخری وظیفہ الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔

اس مختصر بیان سے نفس کو راہ راست پر لانے کے لیے سعادت و شقاوت کی کیفیت

جس خوبی کے ساتھ بیان ہوئی ہے وہ مزید صراحت کی محتاج نہیں ہے۔

قَوْلُ تَعَالٰی ھُوَ الَّذِیْ یُسَبِّحُکُمْ فِی الْاَلْبَیْۃِ وَاللَّیْلِ حَتّٰی اِذَا کُنْتُمْ فِی الْغُلٰقِ جَعَلْنَہُمْ بِرَبِّھُمْ عَلٰی سَبِیْۃٍ

لہٰ راہ نیک بتلاتا ہے انکو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ۱۲

وَفَرِحُوا بِهَاجَاءِهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ
دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - لَئِنْ أَجَبْتُنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَبَهُمْ
إِذَا هُمْ يَجْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعَثْنَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَزِدَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا - أَنهَا أَمْرٌ أَلِيلٌ وَأَنهَا رَاجِعَةٌ فَجَعَلْنَا
حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ بِالْأَمْسِ - كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ حَفَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ - أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ترجمہ وہی (خدا تو) ہر قوم کو خشکی اور تری میں لیے لیے پھرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات تم
کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ سواران کشتی کو با د موافق کی مدد سے لیکر چلتی ہیں اور وہ لوگ
ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں (ناگاہ) کشتی کو ہوا کا جھونکا آگیا ہے اور لہریں (ہیں کہ) طرت
سے اُن پر (چڑھتی چلی) آ رہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ (بٹے) آگھرے تو بس خالص خدا ہی کو مان
اُس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ (بارخدا یا) اگر (اپنے فضل سے) تو ہکو اس مصیبت سے
بچا دے تو ہم ضرور (تیرے بٹے ہی) شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب وہ انکو (اس بلا سے) نجات
دیدیتا ہے تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی - ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ لوگو! تمہاری سرکشی تمہاری ہی
جان کا وبال ہے۔ (یہ بھی) دنیا کی (چند روزہ) زندگی کے فائدے، ہیں سو خیر انکے مزے اُٹا لو

وہ کشتی ہوئے موافق کی مدد سے اس کو لیکر منزل مقصود کی طرف چلتی ہو تو اس کی طبیعت
 میں عجب فرحت اور مسرت پیدا ہوتی ہے لیکن جاء تھار یح عاصف و جاء هم للوج من کل
 مکان جب دفعۂ کشتی کو باد مخالف کا ایک جھونکا آگتا ہے کہ پانی کی لہریں ہر طرف سے
 چلی آتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اب تو میری طرح پھنسے دعا اللہ مخلصین لہ الدین اس وقت
 خوف ہلاکت سے خدا ہی کو مان کر دعا مانگی جاتی ہے کہ اسی اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت
 سے نجات دے۔ کیونکہ جب انسان کی امید بالکل منقطع ہو جاتی ہے تو اس کی نظر خدا ہی کی طرف
 ہو جاتی ہے اور وہ خشیت قلب کے ساتھ پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے
 لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین اگر تو ہم کو اس آفت سے بچا دے گا تو ہم
 ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے فلما انجاهم اذ هم یبغون فی الارض بغیر الحق پھر
 جب خدا اس بلا سے نجات عنایت فرماتا ہے تو وہ خشکی پر پہنچتے ہی ناحق کی سرکشی کرنے لگتے
 ہیں اور مضرت قوی سے خلاصی نصیب ہوتے ہی فی الفور بلاؤں میں پڑ جاتے ہیں و اخلاق
 باطلہ اور اخلاق ذمیمہ اختیار کر لیتے ہیں یعنی احکام الہی کی مخالفت میں کارستانیان شروع
 ہو جاتی ہیں۔ اس غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ یا ایہا الناس انذباغیکم
 علی انفسکم متاع الحیوة الدنیا یعنی اس طرح جلد خدا کی مہربانیوں کو بھول کر سرکشی میں
 مبتلا ہو جانا تمھارے ہی لیے وبال جان ہے اور یہ سب کچھ دنیا کی چند روزہ لذتوں کے لیے
 کیا جاتا ہے جو حقیقت میں ناپائدار ہے ثم الدینا معکم فیما تمکون تعلمون پھر آخر کار خدا ہی
 کے پاس لوٹ کر جانا ہو گا تب وہ تم کو تمھارے کاموں کی بُرائی صاف طور پر دکھلا دے گا

اقام مثل الحیوة الدنیا کما انزلناہ من السماء دنیا کی زندگی کی مثال تو پانی کی سی ہر
جو آسمان سے خد نے برسیا یا ہر فاختہ طبع نبات الارض عما یاکل الناس والا نعام
یعنی پانی جب زمین میں پیوست ہوتا ہر تو اس امتزاج سے نباتات پیدا ہوتے ہیں جن کو
انسان اور بہائم کھاتے ہیں۔ نباتات کی روئیدگی انسانی تو ادر سے مشابہ ہر جس طرح رنگ برگ
اور قسم قسم کے نباتات چند روز لہلہ مالتے اور بہار پر آتے ہیں اسی طرح انسان بھی جوانی اور
بالیدگی کے ایام میں خوش و خرم رہتا ہر۔ پھر جس طرح اُس چند روزہ بہار کے بعد اُس روئیدگی
پر خزان کے آثار نمودار ہوتے ہیں اسی طرح انسان پر پڑھا پے کے آثار نمودار ہونے لگتے
ہیں عیش و زندگی اور اسباب کامرانی کا کہیں پتا بھی نہیں ملتا۔ ایسی بے ثبات زندگی پر
کشتی اور نافرمانی زیبا نہیں ہر حتی اذا اخذت الارض زخرفھا سے یہ تفکروں تک
اسی مثال کو بیان فرمایا گیا ہر واللہ ید عوالی دار السلام ویھدی من یشاء الی
صراط مستقیم جب مثال بالا کو بیان کر کے غافلین کو لذات دنیوی میں منہمک ہونے سے
نفرت دلائی گئی تو ساتھ ہی سعادت اخروی کی رغبت دلائی گئی۔ چنانچہ حدیث میں اس مضمون
کو اس طرح بیان کیا گیا۔ قال علیہ الصلوٰۃ والسلام مثلی ومثلکم شہید بنی دارا ووض
صائدة وارسل اعیاف من اجاب الداعی دخل الدار واکل من المائدة ورضی
عنه السید ومن لم یجب لم یدخل ولم یاکل ولم یرض عنه السید آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال ایسی ہر کہ جیسے ایک بادشاہ نے ایک مکان
بنایا۔ اور اُس میں نعمتوں کا دستر خوان بچھا دیا۔ اور ایک سول کو دعوت دینے کے لیے بھیجا یا

جس نے اس رسول کی دعوت قبول کی اور اُس مکان میں آیا۔ اور اُن نعمتوں کو کھایا۔ تو مالک مکان اُس سے خوش ہو گیا۔ جس نے اس رسول کی دعوت سے انکار کیا۔ نہ اُس مکان میں دریا۔ اور نہ نعمتوں سے مستفید ہوا تو ضرور صاحب مکان اس سے ناخوش ہو گا جنت کو کئی وجوہ سے دارالسلام کہتے ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے۔ اور جنت اُسی کا بنایا ہوا گھر ہے اس لیے جنت کو دارالسلام کہتے ہیں۔

(۲) بعضوں نے سلام کو جمع سلامت استعمال کیا ہے اس صورت میں دارالسلام کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ تمام آفتوں سے بچ گیا نہ وہاں موت کا کھٹکا ہے نہ درد و مصائب کا اندیشہ نہ نرغزات شیطانی ہیں نہ کفر و بعت اور کد و تعب کا احتمال۔ آخرت کو جان جنت ہے دنیا پر چار وجوہ سے فضیلت ہے۔

(۱) یہ کہ کبھی انسان دنیا سے بوجہ قلت عمر وغیرہ مستفید نہیں ہوتا مگر موت کے بعد آخرت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے کہ وہ دوامی مکان ہے اس لیے بہ نسبت دنیا کے وہاں کی بہتری کا ہر وقت خیال ہونا چاہیے۔

(۲) بالفرض انسان چندے دنیا میں رہا اور یہاں کے مال و دولت کو جمع بھی کیا مگر ممکن ہے کہ وہ مال تلف ہو جائے یا بوجہ بیماری کے اُس مال و دولت سے کچھ فائدہ حاصل نہ کر سکے برخلاف آخرت کے کہ جو کچھ وہاں کے لیے جمع کیا جاتا ہے اُس سے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔

(۳) اگر کسی نے غم بھی پائی اور مال و دولت دنیوی سے حظ بھی حاصل کیا لیکن ممکن ہو کہ اس خط میں مضر تون کا بھی شمول ہو تو ایسی حالت میں منافع دنیوی آفاکے خالی نہیں ہو سکتے
برخلاف سعادت آخرت کے کہ وہ ہر طرح کے مہم و غموم سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔

(۴) یا کسی نے منافع دنیوی کو اپنے کسب ریاضت سے یا سخت اتفاق سے اس طرح حاصل کیا کہ اس میں غم و ہم کا شائبہ نہ تھا ہم وہ عالمی نہیں ہیں برخلاف سعادت عقبی کے کہ وہ لازوال ہے ہر حال خدا کی ہدایت پر کار بند ہو کر راہ مستقیم کا اختیار کرنا اسکی مشیت و ارادے پر موقوف ہے گو ہدایت کی تبلیغ انبیاء علیہم السلام نے کی ہے اور کتب آسمانی اس سے مملو ہیں
این سعادت بزر و بارز نیست تانہ سخت رخ دلے بخشندہ

اور پھر ارشاد ہوا للذین احسنوا الحسنی و زیادة ولا یرحق وجوہ موت تروکاذلہ
اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون یعنی جب اسلام کی طرف رجوع کرنے کی ہدایت ہوئی تو اسکے حصول کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے کہ نیک کام اختیار کریں نیک کام کرنے والوں کو بدل ملتا ہے بلکہ کچھ زائد بھی دیا جاتا ہے یعنی جنت میں دیدار الہی کا بھی ثمر حاصل ہوگا نیکو کار ہمیشہ جنت میں سرخرو رہیں گے کوئی رسوائی کا داغ انکے چہرہ پر نمودار نہ ہوگا۔ بہر کیف دنیا میں انسان کو چند روزہ حیات میں نیک کام کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے کہ نفس کے راہ راست پر لانے کا یہی کارآمد طریقہ ہے کہ ہمیشہ اچھے اور مفید کاموں کا عادی رہے

قوله تعالى اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَاَلَا فِی الْاَرْضِ اَلَا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ هُوَ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ

مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ ترجمہ یاد رکھو اللہ ہی کا ہے جو کچھ
آسمان و زمین میں ہے اور یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے مگر اکثر لوگ یقین نہیں کرتے وہی جلاتا
اور مارتا ہے اور اُسی کی طرف تم (سب) کو لوٹ جانا ہے۔ لوگو! (تمام حجت کے طور پر) تمہارے پروردگار
کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آپکی اور امراض قلبی (یعنے شرک وغیرہ) کی دوا اور ایمان الون
کے لیے ہدایت اور رحمت (اے پیغمبران لوگوں سے) کہو کہ (یہ قرآن اللہ کا فضل اور اُسکی رحمت
ہے اور) لوگوں کو چاہیے کہ خدا کا فضل اور اُسکی رحمت (یعنے اس قرآن کو) پاکر خوش ہوں کہ
جن دنیاوی فائدوں کے جمع کرنے کے پیچھے پڑتے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے۔

قرآن مجید میں ان آیات کے قبل ظالمون کا یون ذکر ہوا ہے کہ ظالم مواخذہ ظلم سے
بچنے کے لیے جو کچھ زمین پر ہے اگر اسکی ملک ہو تو دیدینے میں دریغ نہ کرے گا۔ اسلئے یہاں بیان
ہوا ہے کہ کل اشیا تو خدا کی ملک ہیں ظالم کو سُنیں تصرف کا کیا حق ہے کہ ان اللہ ما فی السموات
والارض جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے وہی قادر مطلق ہے اسکے حکم سے سرتابی
کرنے والے دنیا و آخرت میں اُسکے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اُسکی اطاعت میں سرگرم
رہنے والے دونوں جہان میں سرفراز رہیں گے کہ لا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور یاد رکھو کہ اللہ کا
وعدہ حق ہے مگر اکثر بے دین و نبوی جاہ و شہرت میں اس قدر محو ہیں کہ وہ ان امور کا خیال تک
نہیں کرتے لیکن اکثر ہم کو معلوم کیونکہ وہ اُسکا یقین نہیں کرتے۔ انکی غفلت انکی باتوں کو
سمجھنے نہیں دیتی پھر تا کیداً ارشاد ہوا کہ ہو یحیی و میمیت والیہ ترجعون وہی جلاتا اور مارتا ہے

اور اُسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی جسے پہلے تم کو پیدا کیا اور پھر اُسکے حکم سے تمہاری موت آگئی اور تم مر گئے تو کیا وہ پھر آخرت میں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا انھیں باتوں کے نہ سمجھنے اور انکار کرنے سے کفار عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے جب آخر کار خداے تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہی تو وہ ان ان بد اعتقاد یوں کا مزہ ضرور چکھنا ہو گا اسیلئے خداے تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ ان غافلوں کو جہالت کی نیند سے بیدار کر دین انسان کی تین قسم ہیں ایک ناقص یعنی عوام الناس دوسرے کاملین مگر اُنکے بھی دو درجہ ہیں ایک تو وہ جو خوش اعتقادی اور عمل صالح سے بہرہ مند ہیں لیکن ناقصین کو درجہ کمال پر نہیں پہنچا سکتے یہی گروہ اولیا ہیں اور جو ناقصین کو کامل بنا سکتے ہیں وہی گروہ انبیاء ہیں توت نبوت میں بھی انبیاء کے مراتب مختلف ہیں اسی بات کی طرف رسول مقبولؐ نے اشارہ فرمایا ہر علماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل اسکے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ عام طور پر سنا دی کر دین یا ایہا الناس قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي أصدْرِ وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ لوگو! اتمام حج کے طور پر خدا کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آجکی جو امراض قلبی کی دوا ہے اور ایمان الون کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یعنی خداے تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید بھیجا ہے جسکے چار وصف ہیں۔

(۱) ایک تو وہ موعظت حسنہ منجانب اللہ ہے کیونکہ جب روح کا تعلق جسم سے ہوا تو وہ توسط حواس سے مشتمیات عالم میں پھنس گئی۔ اس تعلق سے عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیہ کے امراض نے روح کو گھیر لیا ان امراض سے صحت حاصل ہونے کے لیے ایک

طیب حاذق کی ضرورت تھی جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود با جو دہو اور پھر اس طیب کو معالجہ قلوب کے لیے ادویہ مفیدہ کے استعمال کرنے کی ضرورت تھی تو قرآن مجید ان ادویہ کا مجموعہ لیکن جب کوئی حکیم کسی بیمار کا علاج کرتا ہے تو وہ کچھ پریسز بھی بتلاتا ہے یعنی یہ کہ مریض کو ان اسباب سے احتراز کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو موجبات مرض ہیں اور اشیاء الملامہ کے استعمال سے منع کرتا ہے یہی درجہ موعظت حسنہ کا ہے جس سے روجی امراض کی صلاح ہوتی ہے۔

(۲) دوسری صفت قرآن مجید کی شفاء ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام اولاً یہ ہدایت کرتے ہیں کہ لوگ ممنوعات سے محترز رہیں اور اپنی ظاہری حالت درست رکھیں اسکے بعد بطون کے پاکی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اخلاق ذمیہ کا ازالہ ہو جائے اور اخلاق حمیدہ حاصل کریں جب قلب کی صفائی اس طرح کر لیتے ہیں تو پھر اسمین عالم ملکوت کے مطالعہ کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲) ہدیٰ جب اخلاق فاسدہ سے نفس کی صفائی ہوتی ہے تو عالم قدس کی روشنی کا پرتو اُس پر پڑتا ہے اور اسی روشنی کو ہدایت کہتے ہیں ہدایت کے مدارج ہیں مرتبہ اولین ہدایت میں نفس کی کیفیت اس آیت کی مصادیق ہوتی ہے یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک اور درجہ اوسط میں فقر والی اللہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے درجہ آخرین قل اللہ ثودرہم فی خوضہم یلعجون کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب ان تینوں مراتب کی تکمیل ہو گئی تو نفس کی

۱۱ اور جس روح کو خدا کی طرف سے اطمینان و تسلی ہو اس سے کہا جائے گا کہ اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل ۱۲

۱۳ تو اے پیغمبر ان لوگوں (سے کہدو کہ) اللہ ہی کی طرف بھاگو ۱۲

یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مفہوم آیت **وَلِلّٰهِ عِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالِیَّہِ یَرْجِعُ الْاَمْرُ**
کُلُّہٗ فَاَعْبُدہٗ وَتَوَكَّلْ عَلَیْہِ وَما رُبَّ عَاثِلٍ لِّمَا تَعْمَلُوْنَ میں متفرق ہو جاتا ہے اور نبی جبریل علیہ السلام
 (۴) **وَ رَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ** جب نفس مداح روحانی پر پہنچ جاتا ہے اور منہج ہدایت بجاتا
 ہے تو ایسے نفس قدسی کے انوار سے ناقصین بھی فیضیاب ہوتے ہیں جیسے جو ہر شمس سے
 اجرام عالم منور ہو جاتے ہیں اور یہ درجہ رحمت کا ہے اور لفظ رحمت کو مؤمنین کے ساتھ اسوجہ
 مختص کیا گیا ہے کہ ہدایت انبیاء علیہم السلام سے وہی لوگ زیادہ بہرہ مند ہوتے ہیں جن کے
 قلوب میں نور ہدایت کے قبول کرنے کا مادہ ہو یہ نور نسبتہ مؤمنین میں زیادہ ہوتا ہے یا یوں سمجھو
 کہ قرآن مجید کا مغطت ہونا بمنزلہ شریعت کے ہے اور شفاء بجاے طریقت کے ہدی حقیقت ہے اور
 رحمۃ درجہ نبوت۔ چونکہ قرآن مجید ایک نعمت عظمیٰ ہے اسکی قدر و منزلت کو نگاہ رکھنے کے لیے
 ارشاد ہوتا ہے کہ **قُلْ بِفَضْلِ اللّٰہِ وَبِرَحْمَۃِ فِیْ ذٰلِکَ فَلِیَضْحَکُوْا** لے محفل تمام لوگوں سے کہہ دو کہ
 یہ قرآن اسکا فضل اور اسکی رحمت ہے لوگوں کو چاہیے کہ اسکے فضل اور رحمت (قرآن مجید) کو پا کر
 خوش ہوں یہ بات یاد ہے کہ نعمت کو صرف نعمت سمجھ کر خوش ہونا کوئی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت کو
 منجانب اللہ ہونا خیال کر کے اولے شکر کرنا کمال سعادت ہے صدیقین کا قول ہے **مِنْ فَرَحٍ یُّبْعَثُ**
اللّٰہُ مِنْ صِلٰتِ اٰتِہَا ذٰلِکَ النِّعْمَۃُ فَہُوَ مُشْرِکٌ قرآن مجید کو فضل و رحمت الہی جان کر اس سے
 مستفیع ہونا عقل و فہم کا کام ہے دنیا کے مال و متاع اور لذات میں منہمک رہنا نفس کا اقتضا ہے اور
 اس اور آسمان زمین میں جو عجب کی باتیں ہیں انکا علم اللہ ہی کو ہے اور ہر ایک کام کا (دار و مدار) آخر کار اسی پر جا کر ٹھہرتا ہے اور تو
 اس پر پیغمبر اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے پیغمبر تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں ہے
 جو شخص خدا کی نعمت صرف بخیاں نعمت خوش ہوا وہ مشرک ہے ۱۲

ہو خیر و حاجتوں سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس حال میں خدائے تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھنا اور اُسکے وعدوں کو حق جاننا اور احکام قرآنی پر عمل پیرا ہونا تہذیب اخلاق کے اصولِ مسلمہ ہیں۔

صفتِ لطفِ عزتِ قرآن مہست بحر محیطِ عالمِ جان
قرا و پڑھ و پڑھ و گھر ساحلش پر زعود و از عنبر
زوست از بہر باطن و ظاہر متشعب علمِ اول و آخر
پاک شوماعا نے مکنون آید از پنجرہ حرور برون

قوله تعالیٰ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ
كَهُمُ الْبَشَرِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيْمُ لَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ترجمہ یاد رکھو خاصاً
خدا (ایسے امن میں ہیں) کہ قیامت کے دن اُن پر نہ (کسی قسم کا) خوف (طاری) ہوگا اور نہ وہ
کسی طرح پر، آزرده خاطر ہوں گے یہ (وہ) ہیں جو ایمان لائے اور (خدا سے) ڈرتے رہے
اُنکے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (حاقبت کی) خوشخبری ہو اور آخرت میں بھی (نجات کی) خدا کی
باتوں میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آتا یہی بڑی کامیابی ہو اور دلے پیغمبر ان دکافروں کی پھٹی خانہ
کی باتوں سے تم آزرده خاطر نہ رہا کرو کیونکہ عمت ساری اسد ہی کی ہے وہ (سب کی) سنتا
(اور سب کچھ جانتا ہے)۔

ان آیتوں کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خدائے تعالیٰ پر ذرا اسی بات ظاہر
ہو کہ کوئی چیز مخفی نہیں نہ زمین کی نہ آسمان کی اور یہ مضمون اس شان کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ

اسکے دیکھنے سے مطیعین کے قلوب میں تقویت پیدا ہوتی ہے اور فاسقین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں آیات زیر بیان میں مجبین صاوقین کا ذکر یوں فرمایا ہے یَعْنِي الْاَوَّلِيَاءُ اَللّٰهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ کہ اللہ کے دوستوں پر قیامت میں کچھ خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی۔ مقرب بارگاہ قدس کو کہتے ہیں جس کا دل نور معرفت سے منور ہو جاتا ہے اور جسکی نظر دلائل قدرت کے نظارہ میں نہمک رہتی ہے غرض کہ اسکی ہر حرکت اور اسکا ہر خیال بجز اطاعت الہی کے اور کچھ نہیں ہوتا وہ ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے اور اسکی محبت میں مستغرق رہتا ہے تو اسد جل شانہ بھی ایسوں کو دوست رکھتا ہے کیونکہ کشش قرب کا مقصدا جانہیں سے ہوتا ہے اولیاء اللہ آخرت کے خوف و ملال سے پاک ہیں مگر دنیا میں وہ بھی خوف و خشیت سے بری نہیں ہیں کیونکہ دنیا مقام خوف و حزن ہے جو چیز جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا ظہور پر جانتی ہے بیکار نہیں رہتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر یا یوں سمجھو کہ اگرچہ بوجہ بے تعلقی کے اولیاء اللہ پر بظاہر مکر و ہات دنیا کا کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن وہ خوف آخرت سے بے فکر نہیں ہوتے بلکہ عقبی کا ڈر انکے دلیں بہت زیادہ ہوتا ہے جسکی بہترین جزا انکو عقبی میں ملتی ہے کمال مرتبہ ولایت یہی ہے کہ ماسوی اللہ کا خیال دل سے محو ہو جائے اسکا لطف انھیں کو جہل ہے جو اس مزے کو کچھ چکے ہیں بہر کیف اولیاء اللہ کی تعریف خداے تعالیٰ خود یوں فرماتا ہے الذین امنوا وکانوا یَتَّقُوْنَ جو لوگ ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے وہی اولیاء اللہ ہیں لَعَلَّ الْبَشَرِیْ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا وَفِی الْاٰخِرَةِ اَنُکُوْ دُنْیَا کی زندگی میں بھی وقت و مقام جنت کی

یَعْقُوبِ کَبِیرِ تَرْجَمہ اگر یہ قرآن ایسی کتاب ہو کہ حکمت والے بانبر (خدا کی طرف سے اُس کے مضامین و دلائل و براہین سے بخوبی ثابت) و مستحکم کر دیے گئے ہین (اور) پھر (موضامین) خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہین (اور انکا خلاصہ یہ ہو کہ) (لوگو!) خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں اُسکی طرف سے تمکو (اُس کے عذاب سے) ڈراتا ہوں اور (اُسکی خوشنودی کی) خوشخبری سناتا ہوں اور (نیز) یہ کہ اپنے پروردگار سے (پتھکلے گناہوں کی) معافی مانگو پھر (اگے کو) اُسکی جناب میں توبہ کرو (ایسا کر کے) تو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک (دنیا میں) اچھی طرح رسائے بسائے رکھیکا اور جس نے زیادہ نیکی کی ہو (آخرت میں) اُسکو اُس سے زیادہ نیکی کا ثواب دیکا اور اگر اس کے ارشاد سے) منہ موڑو گے تو مجھکو تمھاری نسبت بڑے (سخت) دن (یعنے قیامت) کے عذاب کا (بڑا ہی) اندیشہ ہو۔

یہ آیتیں بھی کہ میں اُسی زمانے میں نازل ہوئیں جبکہ جہالت و بت پرستی کا بازار گرم تھا۔ ان آیتوں میں قرآن مجید کی ماہیت اور اُس کے منجانب اللہ ہونے کا بیان ہو۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہو جسکے مضامین و دلائل و براہین قاطعہ سے ثابت کیے گئے ہین اللہ کتاب اُحْکَمَتْ آیاتہ سے یہی معنی مراد ہو ثُمَّ قُضِیَتْ مِنْ لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِيرٍ ان مضامین کو خدا تعالیٰ نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہو وہ تفصیل یہ ہو کہ اَلَا تَعْبُدُوا اِلَّا اللہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجائے کیونکہ عبادت اطہار خشوع و خضوع کو کہتے ہین رب العزت ہی اسکا مستحق ہو۔ اِنْتِی لَکُم مِّنْ دُنْیَ و بَشِیْر ارسول مقبول فرماتے ہین کہ جو لوگ غیر اللہ کی پرستش میں مبتلا ہین انکو میں عذاب دو نزخ سے ڈراتا ہوں اور جو لوگ

و احد خدا کی عبادت کرتے ہیں انکو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں وان استغفر وادبکم دوسری
 بات یہ ہے کہ اللہ سے گناہوں کی مغفرت چاہو شمع توبہ والیہ پھر اسکی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ
 توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے پہلے گناہوں کا اعتراف کر کے اُس سچائی مانگنا چاہیے پھر
 توبہ کا درجہ ہی ایسا کہ استغفار کا تعلق گذشتہ گناہوں سے ہے اور توبہ کا گناہ مابعد سے اول
 نکچھلے گناہوں سے اظہارِ زدامت کر کے مغفرت چاہی جائے اور آئندہ ارتکاب گناہ
 سے بچیں۔ اسکے بعد ان تین نیک کاموں کے نتائج کا ذکر فرمایا ہے یتعکلم متاعاً حسناً
 الی الخصلِ صلی اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک تم کو کامیاب رکھیکا متاعِ حسن کے مغز
 یہ ہیں کہ جب انسان بالکلیہ اللہ کی عبادت کی طرف دل سے رجوع ہو جاتا ہے تو وہ مخلوق سے
 قطع نظر کر لیتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی نہایت اطمینان سے بسر کرتا ہے جو کچھ آفت ہے وہ
 آمیزشِ خلق سے ہے جب انسان خدا کی طرف مشغول ہو گیا تو آفات دنیا سے محفوظ ہو جاتا
 ہے چنانچہ ایسے لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں دوسری آیت میں یون ارشاد ہوا ہے یون
 کل ذی فضل فضل اور جو کوئی زیادہ نیکی کرے اسکو بدل بھی آخرت میں زیادہ ہی
 دیا جائے گا۔ سعادتِ اخروی کے مدارج مختلف ہیں دنیا میں جس قدر انسان خدا کی عبادت
 میں مشغول ہے گا اُسی قدر سعادتِ آخرت سے بہرہ مند ہوگا مگر ذاتی اسبابِ نیاوی میں
 اس قدر تو غل ہوتا ہے کہ عبادتِ الہی سے بے خبر ہو جاتے ہیں جو لوگ دریاے حقیقت
 میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ماسوی اللہ سے نظر پھیر لیتے ہیں اُسکو معطی و مانع سمجھتے ہیں
 اُسکی یاد و عبادت میں مشغول ہتے ہیں وان تولوا فانی لخاص علیکم عذاب یومِ کبیر

اگر خدا کے احکام سے منہ موڑو گے تو قیامت کے عذاب کا بڑا ہی اندیشہ ہو کیونکہ جو لوگ لذات و نیوی کے طلب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں انکی طبیعت کا میلان انھیں لذتوں کی طرف ہوتا ہے تو بعد الموت بھی انکا رجحان مرغوبات دنیا کی طرف ہوتا ہے جبکا حصول محال ہے اسلئے طبیعت پر عذاب کی مقدار بڑھ جاتی ہے جسکا اندازہ دنیا میں انسان نہیں کر سکتا۔ عقبی میں پوری کیفیت معلوم ہوگی اس سچی ہدایت سے نفس کی اصلاح جیسی کچھ ہو سکتی ہے ظاہر ہے خدا کی عبادت میں مشغول رہنا پچھلے گناہوں سے استغفار اور آئندہ کے لیے بُرے افعال سے توبہ کرنا تہذیب اخلاق کے عمدہ وسائل ہیں۔

قوله تعالى وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ لِيُوْثِقَ كُفْرَهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَحْمًا وَبَعْدَ نَحْمٍ آوَسَاتِهِ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ترجمہ اور اگر ہم انسان کو اپنی مہربانی (کی لذت) چکھائیں پھر اس (نعمت) کو اُس سے چھین لیں (مہربانی) شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ وہ (ذرا سی بات میں) ناامید ہو جانے والا (اور) ناشکر ہے اور اگر اُسکو کوئی تکلیف پہنچی ہو اور اُسکے بعد ہم اُسکو آرام کی لذت چکھائیں تو کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر سے سب سختیاں دور ہو گئیں (کیونکہ وہ بہت ہی جلد) خوش ہو جانے والا (اور) شیخی خور ہے مگر جو لوگ صبر کے غور میں اور نیک عمل کرتے ہیں (انکا یہ حال نہیں) یہی ہیں جنکے خدا کے یہاں بخشش اور بڑا اجر ہے۔

اسکے ماقبل کی آیت میں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کافروں سے ایک وقت

معین تک عذاب کو روک رکھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کسے روک رکھا ہے اور ٹھٹھون میں اڑایا کرتے ہیں۔ اور آیات زیر بیان میں انسان کے عام حالات کا ذکر فرماتا ہے کہ اگر انسان کو نعمت کا تھوڑا سا مزہ چکھا یا جاتا ہے اور پھر وہ نعمت اُس سے لیلی جاتی ہے تو شکایت کرنے لگتا ہے کیونکہ انسان تو اسی بات میں ناامید ہو جانے والا ناشکر ہے و لئن اذقنا الانسان سے لیئوس کفور۔

تک اسی بات کا ذکر ہے۔ دنیا کی نعمتیں بمقابل آخرت کے چند روزہ ہیں ایسے ناپائدار نعمات پر بھی انسان شیفتمہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ عنایت الہی سے کچھ میسر ہو جاتی ہے تو نا فرمانیاں کرنے لگتا ہے پھر جب غفلت کی بدولت چھن جاتے ہیں تو ناامیدی میں گھر جاتا ہے و لئن اذقناہ نھماء سے

فخود تک اس کا عکسی بیان ہوا ہے کہ جب آرام کی لذت چکھائی جاتی ہے تو مائے شغی کے کہنے لگتا ہے کہ اب مجھ پر سے سختیاں ڈرو ہو گئیں چنانچہ انسان کی حالت کی مثال فارسی میں مشہور ہے کہ ”زود فریہ زود لاغر“ کا فروں کے یاس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے حصول کے اسباب کو اتفاقی خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بار بار موقع نہیں ملا کرتا ہے اس لیے وہ ناامیدی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ جو نعمت حاصل ہوتی ہے وہ محض خدا کا فضل و احسان ہے سب کو دخل نہیں اس لیے وہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ خیال کرتے ہیں کہ اگر خدا کی عنایت ہو تو پہلے سے فضل و اکمل نعمت مرحمت ہو سکتی ہے غرض کہ کفار حصول نعمت کو اپنی سعی و کوشش کا نتیجہ جانتے ہیں اس لیے وہ خدا کا شکر بھی نہیں کرتے یا یہ کہ کفار سعادت اخروی کے قائل نہیں ہیں اس وجہ سے دنیا کے مال و جاہ پر ہی فخر کرتے ہیں تو اب ہر مرتبہ آخرت کی پروا نہیں کرتے چنانچہ اس مفہوم کو مکرر اسطرح ادا کیا گیا ہے لا الذین صبروا و عملوا الصالحات کہ جو لوگ صبر کے

کو نئے اسباب فصاحت و بلاغت جمع ہیں وہ تو بسبب امی ہونے کے ان باتوں میں تم سے
 بدرجہا کم ہیں اگر قرآن کے منجانب الہی ہونے میں شک و شبہ ہو تو تم دس سورتیں تو بلاؤ
 اور جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان سے مدد لو فَإِنَّ لَهُ يَجْتَبِيْوُا لَكُمْ فَأَعْلَمُوْا إِنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ
 پس اگر وہ اس بات میں تمہاری امداد نہ کر سکیں تو یقین کر لو کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کے
 جانب سے اُتر آیا وَإِنَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور وہ ایسا جلیل الشان خدا ہے کہ اُسکے سوا کوئی معبود
 نہیں ہے فَقُلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو اب بھی تم اسلام لاتے ہو یا نہیں کفار ایک و حجت بھی پیش کیا کرتے
 کہ اتباع قرآن و اسلام کی کیا ضرورت ہے تم تو مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں تیمونکی پرورش و پرورش کرتے
 ہیں بھوکو کئی خبر گیری کرتے ہیں راستوں پر کنوئیں کھڈا تو ہیں۔ ٹرکوں پر سائیر اور دخت لگاتے ہیں اسطرح
 ہر نیک کام کو توڑتے ہیں اور انکا مقبول ہونا بھی ثابت ہے کہ ہم دنیا میں پھولتے پھلتے ہیں۔ ہمارے
 مال و اولاد میں زیادتی ہے۔ امن و سندرستی سے بسر کرتے ہیں اسکا جواب من کان یریدا
 الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا سے لَا يَجْحَدُوْنَ تٰکَ یہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ نیک کام اس ارادے سے
 کرتے ہیں کہ صرف دنیا کی بیبودی ہو اور شان و شوکت بٹھے اُنکے اعمال کا بدل دنیا ہی میں
 دیدیا جاتا ہے سلیے وہ گھاٹے میں نہیں پہنچتے مگر جب وہ آخرت کے منکر ہیں تو وہاں ضرور
 گھاٹے میں رہیں گے اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ لَمْ یَخْلُفُوْا فِیْ الْاٰخِرَةِ اَلَا تَارَوْا حِطَّ مَا صَنَعُوْا
 فیہا و باطل ماکانوا یعلمون کہ ان لوگوں کو آخرت میں بوجہ اُسکے کہ ایمان سے بے نصیب
 ہیں دوزخ طیار ہے۔ دنیوی اعمال جو ریا کے طور پر کیے جاتے ہیں سب بیکار ہو جائیں گے
 غرضکہ اسلام میں ریاکاری منع ہے اور اس سے اخلاق حسنہ حاصل نہیں ہو سکتے

گنہگار ز قال وقیلہاے محال ذرہ صدق بہتر از صد قال
 علم با کار سود مند بود علم بکار پاسبان بند بود
 نیست یک مرد صادق اندر کار ایک ہستند مدعی بسیار
 گریہ رے خداست اندک بس دزدی مال و جاہ ایت ہوس

قوله تعالى وَاللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَيُعَذِّبُ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ السَّاجِدُونَ
 اور نمود کی طرف ہننے اُنکے (ہمقوم) بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انھوں نے (اپنی
 قوم کے لوگوں سے) کہا کہ بھائیوں خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا معبود
 نہیں اُسی نے تم کو زمین (کی مٹی) سے بنا کر کھڑا کیا اور تم کو اُس میں بسایا تو اُسی سے
 (گناہوں کی) معافی مانگو اور (آئندہ) اُسی کے جناب میں توبہ کرو بیشک میرا پروردگار
 ہر ایک کے پاس ہر (سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے۔

قوم عاد اور اُنکے پیغمبر ہود علیہ السلام اور قوم ثمود اور اُنکے پیغمبر صالح علیہ السلام
 کا قصہ ملتا جلتا ہے ان قوموں کی ثروت۔ بخت پرستی۔ بدکاری۔ حد سے زیادہ گزر گئی تھی۔
 چنانچہ قوم ثمود کو راہ راست پر لانے کے لیے جب صالح علیہ السلام نے یوں ہدایت کی
 يُعْقِبُكُمْ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ اَنۡ تَكُونُوا سَاقِيًا اِلٰى يَوْمٍ لَّا تَعْلَمُونَ
 معبود نہیں ہے یعنی توحید باری کی تعلیم فرمائی گئی اور پھر یہ بتلایا گیا کہ ہوا نشا کون لا ارض
 واستعمر کون فیہا اللہ نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا ہے اور اُسی میں تم کو بسایا ہے تعلیم توحید کے بعد

انسان کی ہستی بتلائی گئی کیونکہ انسان ایک قطرہ آب (منی) سے پیدا کیا گیا ہے منی کی تولد خون سے ہوتی ہے۔ خون کی پیدائش غذا سے ہے غذا کی ترکیب نباتات سے ہوتی ہے اور نباتات کی پیدائش زمین سے (گو اغذیہ میں حیوانات بھی شریک ہیں مگر آخر انکی پرورش کا ذریعہ بھی نباتات ہی) اور زمین پر بڑے بڑے مکانات آرام و آسائش کے بنائے جاتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دراصل مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں عمارات نافذ کی صلاحیت ہے۔ یہ سب قاذور مطلق کا کام ہے جو سزا و عبادت ہے و استغفرہ شعرت و بوالیہ بھائیو گزشتہ گناہوں کی معافی خدا سے مانگنا اور آئندہ کے گناہوں سے باز رہنے کا پکا قصد کرو تو خدا تعالیٰ ایسا رحیم ہے کہ وہ سب کی سنتا اور انکی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قصص انبیاء کا جو ذکر ہے اسکی غرض یہی ہے کہ تمام انبیاء و رسل شائستگی اور نیک اخلاق پھیلانے کے لیے ہی مبعوث ہوئے تھے ہر ایک نبی کے زمانے میں جن قومی بُرے خصائل کا غلبہ ہوتا تھا اُسکے استیصال کے تدابیر عمل میں لائے جاتے تھے جیسا کہ قوم فرعون میں تکبر و کشری کا مادہ سر سے اونچا ہو گیا تھا تو انسان کی ہستی اور کائنات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تاکہ وہ نیچے دیکھیں اور اپنی حقیقت کو سمجھیں اور راہ راست پر آجائیں۔

قوله تعالى وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَفُومُ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهِ عَمِيرٌ وَلَا تَقْصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَدَاكُمْ خَيْرًا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ تُحِيطُونَ وَيَا قَوْمِ اقْضُوا إِلَيَّ أَدْيَاكُمْ وَلَا تَكْسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا لَشُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرَكَ

مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَآؤَانُ نَفَعَلْ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ترجمہ اور
 مین کی طرف (ہم نے، اُن کے (ہم قوم) بھائی شعیب کو (پیغمبر بنا کر بھیجا) انھوں نے اُن سے،
 کہا بھائی جو خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں اور باپ اور تول مین
 کمی نہ کیا کرو۔ مین تم کو خوش حال دیکھتا ہوں (تو تم کو ناپ تول مین کمی کرنے کی کیا ضرورت)
 اور (اسپر بھی اس حرکت سے باز نہ آؤ گے تو) مجھ کو تمھاری نسبت (بڑا ہی) ڈر لگا ہا ہر کہ ایک
 (نہ ایک) دن (ایسا) عذاب نازل ہوگا کہ (تم سب کو) گھیر لیگا اور بھائیو ناپ اور تول انصاف
 کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو اُنکی چیزیں کم نہ دیا کرو اور ملک مین فساد نہ پھیلاتے
 پھر اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اسد کا دیا جو کچھ (تجارت مین) سچ ہے تمھارے لیے (وہی) اچھا ہے
 اور مین تمھارا نگہبان تو ہوں نہیں (کہ ہر ایک کی ناپ تول دیکھتا پھر اگر دن (وہ لگے کہنے کہ
 شعیب کیا تمھاری نماز تم سے متقاضی ہے کہ جن (بتوں کو) بہاے باپ دادے پوجتے آئے
 ہم انکو چھوڑ بیٹھیں یا اپنے مال مین جس طرح (کا تصرف) ہم (کرنا) چاہیں نہ کریں۔ ہاں جی ہاں
 تم ہی تو (لوگوں پر) بڑے ترس کھانے والے (اور) راست باز (رہ گئے) ہو۔

یہ ایک دوسری مثال قوم مدین کی سربانی و بت پرستی اور شعیب علیہ السلام کے
 ہدایات کی ہے شعیب علیہ السلام نے اپنی امت کو پہلے توحید ہی کی تعلیم کی قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ یعنی فرمایا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو اُسکے سوا کوئی تمھارا
 معبود نہیں ہے کیونکہ اس الایمان توحید ہے اگر انسان توحید باری کا مقرر ہو تو پھر اُسکا کوئی

۱۲ بقول اکثر مفسرین مدین ایک شہر کا نام ہے جسکو مدین ابن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نام سے آباد کیا تھا ۱۲

نیک عمل مقبول نہیں۔ اسکے بعد پھر ضروری امور کی جانب اہل دین کو متوجہ کرایا گیا وہ یہ کہ
 وَلَا تَقْضُوا الْاَمْلٰکِیَالَ وَالْمِیْزَانَ اِنَّ ذٰلَکُمْ خَبِیْرٌ نَّاپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو میں تم کو خوش حال
 دیکھتا ہوں کیونکہ اہل دین اس بے عادت میں مبتلا تھے جب غلہ وغیرہ فروخت کرتے تو ناپ
 تول میں کچھ کم دیتے تھے اور اگر کسی سے خرید کرتے تو زائد لیتے تھے یہ مرض اب بھی ہندوستان
 کے بنیہ بقانون میں رائج ہوا سیلے وہ آئے دن چوری و کیتی لاو لدی وغیرہ کے مشکلات
 میں مبتلا ہیں مگر اپنی بد عملی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے آپ نے اسکے نتیجہ کو بھی یوں ظاہر فرمایا
 وَاِیَّیْہِ اِذَا عَلِمَکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ مَّحِیْطٍ اِکْرٰس بُرے کام سے باز نہ آؤ گے تو مجھ کو تمھارے
 نسبت بڑا ہی ڈر لگا ہا ہو کہ ایک نہ ایک ن خدا کا عذاب ایسا نازل ہوگا کہ تم سب کو گھیر
 لیگا۔ یَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِیْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَ هُمْ بَہَا یُوۡۤا !!
 ناپ و تول پورے پورے انصاف کے ساتھ کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو پس
 بیع و شرا میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپ و تول سے فروخت کریں تو کتنی
 زائد ہی دین اور لینے کے وقت کچھ کم لین تاکہ کسی قسم کی ذمہ داری عائد نہ ہو کہ لا تَعْنُوۡۤا فِی الْاَضْ
 مُفْسِدِیۡنَ اور یہ بھی آپ نے فرمادیا کہ ملک میں فساد نہ پھیلاؤ کیونکہ ناپ تول کی کمی دوسروں کو
 نقصان پہونچانے والی ہے جس سے جھگڑے برپا ہوتے ہیں جو شخص غیر کی نقصان رسانی کو
 گوارا رکھتا ہے وہ دراصل اپنے ہی نقصان کا کوشاں ہے۔ بَقِیَّتِ اللّٰہُ خَیْرٌ لَّکُمْ اچھی طرح
 ناپ تول کے بعد جو کچھ تجارت میں بیچ رہے وہی بہتر ہے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو
 ایمان کی شرط اس واسطے لگائی گئی ہے کہ اہل ایمان ہی ثواب و عقاب کے قائل ہیں نہ بُرے

کاموں سے بچنے اور اچھے کام اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں و ما اناعلیک بحفیظہ اور
 پھر شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارا نگہبان تو ہوں نہیں کہ ہر ایک کے ناپ تول دیکھتا
 پھر کروں۔ میرا کام تو صرف تم کو اچھی بات بتا دینا ہے اگر ہمارے کسے پر عمل نہ کرے گا تو سمجھ رکھو
 کہ تمہاری نعمت ایک دن زائل ہو جائیگی اور تم مفلس بن جاؤ گے اُسکی روک مجھ سے نہو سکیگی
 قالوا یا شعیب اصلو تک تا مرک ان نترک ما یعبدا باؤنا وان تفعل فی اموالنا
 ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید (ایسی نیکیت کا جواب اہل مدین نے یہ دیا کہ کیا
 آپ کی نماز آپ سے تقاضہ کرتی ہے کہ جن بتوں کو ہمارے اسلاف پوجتے آئے ہم انکو چھوڑ دیتے ہیں
 یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے موافق تصرف نہ کریں۔ آپ ہی تو لوگوں پر بڑے ترس کھانے والے
 اور استبداد ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو دو باتوں کی ہدایت فرمائی تھی،
 ایک تو یہ کہ توحید اختیار کریں۔ دوسرا یہ کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں تاکہ انکا دین بھی اچھا ہو
 اور دنیا بھی اچھی ہو مگر قوم نے ازراہ تقلید آبائی کرنا ناچونکہ آپ بہت ناز پر تھا کرتے تھے
 اور اپنے عہد میں حلیم و رشید مشہور تھے تو طنز انازا اور حلم و رشادت کے ذکر کو بھی درمیان میں
 لایا گیا غرض کہ شعیب علیہ السلام نے بہت کچھ سمجھایا لیکن اہل مدین نے کچھ پروا نہ کی آخر کار
 ان ظالموں کو زلزلہ نے گھیر لیا اور مکانون میں اونٹھے پڑے رہ گئے اور کام تمام ہو گیا
 شعیب علیہ السلام اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ عذاب الہی سے بچ گئے لہذا جن
 افعال سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہونچتا ہو اُس سے اپنے نفس کو روکنا اسلامی تہذیب ہے
 قوله تعالیٰ وَلَوْ کَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ لَقُضِيَ بَیْنَهُمْ وَآهَمُ کَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّکَ

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ کفار مکہ جس طرح توحید سے انکار کرتے تھے اُسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی وہ منکر تھے انکا انکار کچھ رسول مقبول سے مخصوص نہ تھا بلکہ کل انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی حالت تھی چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نزول ہوا تو بعضوں نے اُسکو قبول کیا اور بعض نے انکار کر دیا اسیلئے آیات زیر بیان میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ وَكَوْكَالْكَلِمَةِ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَهْفَئِیْ بِكِهِمْ اے رسول مقبول اگر خدا کے حکم سے یہ بات قرار نہ پا چکی ہوتی کہ جو لوگ مستحق عذاب ہیں اُنکے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے تو دنیا میں ہی ان کافروں کے اختلافات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہمارے رحمت غضب پر مقدم ہوا اور ہمارا احسان قہر پر راجح ہوا یہ کہ اگر نوشتہ تقدیر یہ نہ ہوتا کہ چندے دنیا میں ایسے لوگوں کے پہننے بسنے کی مہلت دیجائے تو کبھی کا فیصلہ کر دیا جاتا واھم لغی شلک منہ صریب جسطح تورات وغیرہ کتب الہی کے تسلیم میں لوگوں کو منتظر رہا ہو دیا ہے کفار عرب قرآن کی طرف سے شک میں پڑے ہیں قرآن مجید نے اُنکو حیران کر رکھا ہے وَاِنْ كَلَّا لَآئِیُؤْفِقُیْہُمْ رَبِّكَ اَعْمَالُہُمْ اور تمہارا پروردگار ان سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دیگا۔ جنہوں نے کتب الہی کو مانا اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو تسلیم کیا وہ اپنی اطاعت کی جزا قیامت میں پائیں گے اور منکرین کو اُنکے بدکرداری کی سزا بھی ملے گی۔ وعدہ وعید کا ذکر ایک ہی جملہ میں سات تاکیدات کے ساتھ ہوا ہے یعنی اولاً لفظ ان تاکید کے لیے مستعمل ہوا ہے دوسرا لفظ کل تیسرا لام خبر کا ان پر داخل ہونا جو مفید تاکید چوتھا ما موصول جس سے تاکید می معنی پیدا ہوتا ہے۔ پانچواں قسم مضمیر کیونکہ تقدیر کلام یوں ہے

وان جميعهم والله ليوفيه ثم چھٹا لام جو جواب قسم کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ سا تو ان نین تا کید
 اسکو اعجاز القرآن کہتے ہیں۔ یہی نہیں تا کید نہ تا کید کے طور پر ارشاد ہوتا ہے انہ بما تظفون
 خیر خدا ان سب کے اعمال سے باخبر ہو فاستقم كما أمرت ومن تابعتك ولا تظفوا الله
 بما تعملون بصیراے پیغمبر جیسا کہ حکم دیا گیا ہے تم اور جو لوگ توبہ کر کے تمھارے ساتھ ہوئے
 ہیں دین پر قائم رہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کوئی اس سے زیادہ سخت آیت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی کیونکہ اس آیت کا اصل اصول شریعت ہے یعنی
 جس طریق سے قرآن مجید میں احکام بالترتیب بیان ہوئے ہیں اسکا لحاظ رکھنا بھی واجب ہے
 جیسا کہ ترتیب وضو میں اعضا کا لحاظ رکھا جاتا ہے قیاس سے نص میں تخصیص پیدا کرنا جائز
 نہیں ہے اور اس بات پر قائم رہنا بشرط شکل کام ہے ولا تظفوا احد اعتدال سے تجاوز نہ کیا جا
 ئے یعنی حلال کو حرام ٹھہرایا حرام کو حلال انہ بما تعملون بصیر خدا تمھارے اعمال کو دیکھتا ہے
 تو پھر اسکی نظر سے کون بچ سکتا ہے ولا تکرہوا الی الذین ظلموا اور جن لوگوں نے خدا کی نافرمانی
 کی انکے اعمال کی طرف نہ جھکنا یعنی انکے طریقہ کو اچھا نہ سمجھنا لیکن دفع مضرت اور جلب منفعت
 کے لحاظ سے میل جول منع نہیں ہے فتکم الذنار اگر انکے طریقہ کو اچھا سمجھا جائے گا تو دوزخ
 کی آگ تک بھی لگ جائے گی وما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون خدا کے سوا کوئی
 مدد و معاون نہیں ہے اگر نافرمانوں کے طریقے کی طرف جھک پڑے تب بھی تمکو کسی مدد کی توقع نہیں
 ہو کہ وہ تمکو دوزخ سے بچا نہیں سکتے واقموا الصلوة طرفی النہار و زلفا من اللیل
 پیغمبر دن کے اول و آخر میں اور کسی قدر رات گئے نماز پڑھا کرو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی

عبادت نماز ہوا سیلے بار بار اسکی تاکید ہوئی ہر عرب دن کا شمار صبح صادق سے کرتے ہیں
 دن ڈھلنے سے آخر دن شمار کیا جاتا ہوا اول دن کی نماز سے صبح کی نماز اور آخر دن کی نماز
 سے ظہر و عصر کی نماز مراد ہر زلف لیل سے رات کا پہلا حصہ مراد ہر لفظ زلف جمع ہوا سیلے
 پہلے حصہ شب کی نماز سے مغرب کی نماز مراد ہوا اور حصہ ثانی سے جو غروب شفق کے بعد شروع
 ہوتا ہوا نماز عشاء مراد ہوا اور حصہ ثالث میں جسکی انتہا صبح صادق تک ہر وتر پڑھ سکتے ہیں
 یہ نماز بھی واجب ہر مگر اکثر علما نے زلفا من اللیل سے بلا تفریق حصص شب کی نماز مغرب
 اور نماز عشاء پڑھنا مراد لیا ہوا غرض کہ اس مسئلہ میں اور بھی روایات کتب فقہ میں مرقوم ہیں یہاں
 اُسکا لکھنا باعث طوالت ہوا ان المحسنات یذهب السيئات نیکیاں گناہوں کو مٹا کر دیتی
 ہیں۔ ابن عباسؓ صلوات خمس کو حسانات کہتے ہیں کیونکہ پانچ وقت کی نماز تمام گناہوں
 کا کفارہ ہر بشر طبعیہ کبائر سے محترز ہے۔ مجاہد کا قول ہر سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ
 الا اللہ کا اور وحسانات میں داخل ہے۔ بعضوں نے حسانات سے ایمان مراد لی ہوا اور دیون
 تعبیر کرتے ہیں کہ ایمان کفر کو زائل کرتا ہوا ازل کلام ذکری للذاکرین جو لوگ ذکر الہی کرنے والے
 ہیں انکے لیے یہ ایک طرح کی یاد دہانی ہوا و صوفیان اللہ کا یضیع اجر المحسنین لے پیغمبر
 عبادت کی تکلیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کرو کہ اسد نیکو کاروں کے اجر کو ضائع ہونے
 نہیں دیتا۔ احوال خدا کے حکم کی فرمان برداری۔ برحق محبتوں سے احتراز کرنا نیک کاموں کی تکلیف
 کو خوشی سے برداشت کرنا اسلامی اخلاق ہیں۔

قوله تعالى كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْخَيْرُ وَالَّذِينَ كُفِرُوا

لَوْ اَنَّهُمْ مَعَاذَ اللَّهِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعًا لَافْتَدَوْا بِهِ اُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ مَا وَاٰهُمْ جَهَنَّمَ
وَنُفِّلَ لَهُمْ اَهْلًا يَعْلَمُ اَمَّا اَنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمْ هُوَ اَعْوَجٰى اَمَّا يَنْدُرُ اَوْلَا الْاَبْيَابِ
الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَاَيُّهُمْ يَنْقُضُ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ اَنْ يُوصَلَ
وَيَحْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخْتَفُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ
ترجمہ اللہ (لوگوں کے سمجھنے کے لیے) اسطرح مثالیں بیان فرماتا ہے جن لوگوں نے اپنے
پروردگار کا ماننا ان کے حق میں بہتری (ہی بہتری) ہے اور جنہوں نے اُس کا کھانا ناقبات
کے دن ان کا یہ حال ہو گا کہ جو کچھ اُسے زمین پر ہے اگر (وہ سائے کا سارا) ان کے اختیار
میں ہو اور اُس کے ساتھ اتنا اور تو یہ لوگ اپنے بدلہ میں اسکو (خوشی سے) دے ڈالیں یہی
لوگ ہیں جن سے بُری طرح حساب لیا جائیگا اور اُن کا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ (بہت ہی)
بُری جگہ ہے (بے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ (قرآن میں) جو (دین) تمھارے پروردگار
کی طرف سے تم پر اترا ہے جو حق ہے (شخص کیا) اُس شخص کی طرح (بے نصیب ہو سکتا ہے جو (طلق)
اندھا ہے اور اسکو ایسی صریح بات بھی نہیں سمجھ پڑتی قرآن سے تو) بس وہی لوگ نصیحت
پکڑتے ہیں جو سمجھ دار ہیں (یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ اللہ کے (ساتھ جو انھوں نے بندہ ہونے کا)
عہد کر لیا ہے اُسکو پورا کرتے ہیں اور (اپنے) اقرار کو نہیں توڑتے اور (نیز یہ) وہ لوگ (ہیں) کہ
خدا نے جن (رشتوں) کے جوڑے لکھنے کا حکم دیا ہے انکو جوڑے لکھتے اور اپنے پروردگار سے
ڈرتے اور (قیامت کے دن) بُری طرح (یعنی کاوش کے ساتھ) حساب لیے جانے کا اندیشہ

رکھتے ہیں اور ذیروز وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے پروردگار کا مستحکم کر کے (دنیا کی تکلیف پہ) صبر کیا اور نمازین پڑھیں اور ہم نے جو انکو رزق دیا تھا اُس میں سے چپکے (چپکے) اور ظاہر (ظہور خدا کی راہ میں) خرچ کیا اور بُرائی کے مقابلہ میں (لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام بخیر) ہے۔

سیاق کلام یوں ہے کہ ان آیات کے قبل حق و باطل کے اعتبار سے چند اشلہ بیان کیے گئے ہیں جس میں ایک مثال پانی کی بھی ہے کہ خدا آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے بقدر سمائی کے نالے بہ نکلتے ہیں اور نالوں میں جو پانی کے لیے آتے ہیں اُن سے پانی کے مستحکم پر جھاگ آتا ہے جسکو پانی اپنے زور سے بہا دیتا ہے اُسی طرح جب یوریا اور سادو سامان کے بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو اُس میں بھی جھاگ کی طرح کا کھوٹ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ پچھلا نے سے اوپر آ جاتا ہے گویا پانی حق کی جگہ پر اور جھاگ باطل کی جگہ پر اسیلے جھاگ راگن جاتا ہے اور پانی جو لوگوں کے کام آتا ہے زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اور آیات زیر بیان میں یہ ذکر ہے کہ کَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ خدا لوگوں کے سمجھنے کے لئے ایسے ہی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہاں پانی سے قرآن مقصود ہے جو سطح پانی کا نزول آسمان دنیا سے ہوتا ہے قرآن کا نزول آسمان کبرائی سے ہوا ہے نالوں سے قلوب عباد مراد ہے جو سطح نالوں کی سمائی کے موافق ہیں پر پانی ٹھہرتا ہے ایسا ہی انوار علوم قرآنی سے بقدر گنجائش قلب کے ہر انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ جیسا پانی یا دھات سے جھاگ یا کھوٹ نکلتا ہے اور بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح علوم میں شبہات ناشی ہوتے ہیں مگر آخر میں وہ نازل ہو جاتے ہیں صرف علم کا پاک اثر باقی رہ جاتا ہے

یہ لوگوں کے لیے ہر اللہ دین استجابوا لرحمہ الحسنة جنہوں نے اپنے پروردگار کا کہا مانا ان کے حق میں بہتری ہر یغیے جو لوگ توحید عدل نبوت بعثت انبیا علیہم السلام اور شریعت رسول مقبول مانتے ہیں ان کے لیے جنت ہر واللہ دین لکم لیستنجیوا لہ لکوا ان لکم ما فی الارض جمیعاً ومثلہ معہ لا فتہ وابہ اولئک لکم سؤ الحسب اور جنہوں نے خدا کا کہا نہیں مانا اگر ان کے لیے زمین بھر کی سب چیزیں ہوں اور اُس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو تو قیامت میں عذاب سے بچنے کے لیے جہانہ میں دنیا قبول کریں گے (مگر بے سود) انھیں سے بُرا حساب لیا جائے گا۔ ان اشقیاء کی حالت ہر جو دنیا کی محبت میں مستغرق رہتے ہیں جب وہ مرجاتے ہیں تو دنیا اُن سے چھوڑ جاتی ہر جس سے سخت پریشان ہو جاتے ہیں اور بارگاہ اقدس میں بار یا بی کے لائق بھی نہیں رہتے۔ دنیا کے انہماک اور رب العزت سے اعراض کا نتیجہ یہ ہر کہ وَمَا أَوْفَوْهُمْ حَاجَتَهُمْ وَيَسْأَلُ الْمُجَادُّ انْکَاثُکَ مَا جَنَّمَ ہوگا جو بُرا ٹھکانا ہر اَفَمَنْ یَعْمَلْ اٰثِمًا اَنْزَلْنٰ اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقَّ کَمَنْ هُوَ اَعْمٰی اے پیغمبر بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہر کہ قرآن مجید جو پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے برحق ہر تو یہ شخص کیا اُس شخص کی طرح بے نصیب ہو سکتا ہر جو مطلق اندھا ہر کیونکہ قرآن مجید شعل رہنا ہر جو شخص اُسکی روشنی میں چلیگا وہ کبھی گمراہی میں مبتلا ہو نہیں سکتا جس نے اُسکو چھوڑ دیا وہ چاہ ہلاکت میں گر پڑا اسکے بعد قرآن مجید کے ماننے والوں کے لیے چند اوصاف بیان ہو رہے ہیں، جو یہ ہیں۔

(۱) الذین یوفون بعہد اللہ ولا یتقضون الميثاق وہ اس کے عہد کو پورا کرتے اور اُسکو توڑتے نہیں ہیں یعنی ازل میں الست بریکم کے جواب میں جو بلی کھا تھا اُسکو

نہیں بھولتے قال علیہ السلام لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔

(۲) والدین یصلون ما امر اللہ ان یوصل اور یہ لوگ خدا نے جن رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم عرش سے معلق ہے اور کتنا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اسکو اسکو جوڑ لیا اور جس نے مجھے توڑا اسے اسکاٹ ڈال لیا۔ غرض کہ تمام حقوق کی رعایت پیش نظر رکھنا ضرور ہے حتیٰ کہ حیوانات کے ساتھ بھی رحم و رعایت کا برتاؤ کرنا چاہیے بہر حال صلہ رحم سے مخلوقات کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا مراد ہے۔

(۳) ویخشون ربہم وہ اپنے خدا سے ڈرتے رہتے ہیں یعنی منین کا دل عظمت و جلال الہی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

(۴) ویخافون سوء الحساب اور بُرے حساب سے خوف کرتے ہیں تاکہ قیامت میں رسوائی نہ ہو۔

(۵) والذین صبروا البغاء وجہ رہم اور وہ اسکی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں یعنی نفس کے روکنے اور دنیاوی تکالیف کے برداشت کرنے میں۔

(۶) واقاموا الصلوٰۃ اور نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز اشرف عبادات ہے۔

۱ رسول مقبول نے فرمایا کہ جو ان باتوں میں بے ایمان ہے اور عہد کا توڑنے والا ہے یہیں ہے

(۷) و انفقوا لہا رزقہم سرّاً و علانیۃ اور خدا کے دیے ہوئے میں سوظاہر اور مخفی طور پر

دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ یا صدقہ یا ہدیہ۔

(۸) ویدرون بالحسنۃ السیئۃ اور بُرائی کے مقابلہ میں نیکی کرتے ہیں ان اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم قال المعاذ بن جبل اذ عملت سیئۃ فاعمل بحسنۃ تحبھا۔ رسول مقبول

صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ساتھ ہی نیک کام کیا کرے

تاکہ گناہ کو محو کرے یا اگر کوئی اپنے ساتھ بُرائی سے پیش آئے تو اُسکے ساتھ نیک کی کیا کر دے

اگر مردی احسن الی من آسا اولئک اھم عقبی اللہ ایسی لوگ ہیں جنکی دنیا کا انجام خیر ہو

ان مضان پر غور کرو کہ قرآن مجید میں کیسے پاک اخلاق کا ذکر ہے ہم مسلمانوں کو خدا کا شکر

کرنا چاہیے کہ رسول مقبول کے طفیل میں ایسی نعمت میسر ہوئی ہو وہی اس سے مستفید

ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔

قوله تعالیٰ اللہ یسّط الرّزق لمن یشاء ویقْد رَوْحاً یَا حَیْوَۃ الدُّنْیَا وَمَا حَیْوَۃ

الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ الْاَمْتَاعُ وَیَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا اَلَا اُنْزِلَ عَلَیْہِ اٰیۃٌ مِّنْ رَّبِّہٖ قُلْ

اِنَّ اللّٰہَ یُضِلُّ مَنۡ یَّشَآءُ وَیَهْدِیۡ لِمَنۡ یَّہْدِیۡ اَنَّا بِلِیٰہِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَطَمَیْنٌ قُلُوْبُہُمْ بِکَرَامِ اللّٰہِ

اَلَا یَذِکُّ اللّٰہُ تَطْمِیْنُ الْقُلُوْبِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْنٌ لَّهُمْ وَحَسُنَ عَابُہُ

ترجمہ اللہ جسکی روزی چاہتا ہو فراخ کر دیتا ہو اور (جسکی چاہتا ہو) نیکی کر دیتا ہو اور (کفار)

دنیا ہی کی زندگی سے (بٹے) خوش ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں محض

بے حقیقت چیز ہو اور (اے پیغمبر) جو لوگ (تمھاری رسالت کے) منکر ہیں (وہ یہ بھی) کہتے ہیں

کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو تم پر نازل ہوا ہے کیا اس سے بہتر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے اصل
 بات یہ ہے کہ معجزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہدایت و ضلالت خدا کے قبضہ قدرت میں ہے ہدایت
 اس وقت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز سے اس کے حصول کی دعا کی جائے اگر
 اس کا فضل ہو گیا تو ہدایت سے بہرہ ور ہو گئے والا خیریت الذین آمنوا و قطعتم عن قلوبہم
 بعد کہ اللہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل کو یاد خدا سے تسلی ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کے وعدہ و وعید
 کو برحق جانتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ احکام الہی محض
 ہماری بہتری کے لیے ہیں اس پر عمل کرنا باعث سعادت ہے اور اس سے انحراف کرنا موجب نقاہت
 الا بعد کہ اللہ قطعتم القلوب اور سن رکھو کہ یاد خدا سے دلوں کو تسلی ہوا کرتی ہے۔ موجودات
 تین قسم کے ہیں ایک وہ کہ خود موثر ہے اثر پذیر نہیں یہ ذات باری کی شان ہے ایک وہ موجود جو اثر پذیر
 ہے اور موثر نہیں اسی کو جسم کہتے ہیں جسم میں آثار و صفات مختلفہ کے قبولیت کا مادہ رکھا گیا ہے اور
 ایک وہ موجود ہے کہ کبھی تو موثر ہوتا ہے اور کبھی اثر پذیر یہ موجودات روحانیہ ہیں۔ جب یہ حضرت
 الہیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان میں مشیت و قدرت الہی سے قوت فائضہ کی قبولیت کا مادہ
 پیدا ہوتا ہے اور جب عالم اجسام کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو ان میں تصرف کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے پس
 قلب کی توجہ عالم اجسام کی طرف ہوتی ہے تو اس میں اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی
 ہے کہ عالم اجسام میں تصرف کرے۔ اور جب وہ مطالعہ حضرت الہیہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو اس میں
 انوارِ صمدیت پیدا ہوتے ہیں اور اس کو تسکین ہو جاتی ہے کہ لا بد کہ اللہ قطعتم القلوب سے
 قلب کی آخرین کیفیت مراد ہے جیسے اکسیر سے تانبے کی ہیئت بدل جاتی ہے اور وہ سنوا ہوا ہے

ایسا ہی جب خدا کی عظمت و جلال کی اکسیر قلب پر پڑ جاتی ہو تو اسکی ماہیت بدل جاتی ہو اور اُسین سکون پیدا ہو جاتا ہو الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لهم و حسن مآب جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انکے لیے آخرت میں خوشحالی ہو اور اچھا ٹھکانا ہی غیبی کلمات ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں اور بُرے افعال سے احتراز کرتے ہیں انکا انجام بھی اچھا ہوتا ہو۔ ان ہدایتوں سے نفس کی جو کچھ اصلاح ہوتی ہو وہ بیان بالا سے بخوبی دلنشین ہو سکتی ہو۔

قوله تعالى اَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي اُكْلًا كُلَّ حَبٍ بِادْنٍ رَّبِّهَا وَ يُضْرَبُ اللّٰهُ اَلْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يَتَّبِعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ فَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ مَرَجِعُہ (اے پیغمبر کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ خدا نے نیک بات (یعنی مثلاً کلمہ توحید) کی کیسی اچھی مثال دی ہو کہ (نیک بات) کو یا ایک پاکیزہ درخت ہو اسکی جڑ مضبوط ہو اور اسکی ٹہنیاں آسمان پر ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمہ وقت اپنے پھل لاتا رہتا ہو اور اسد لوگوں کے لیے (اس واسطے) مثالیں بیان فرماتا ہو تاکہ وہ سوچیں (سمجھیں) اور گندی بات (یعنی کلمہ شرک) کی مثال گندے درخت کی سی ہو کہ (جب چاہا) زمین کے اوپر (اوپر) سے اکھاڑ کر پھینکا اسکو کچھ ٹھہرا تو ہر نہین۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو پکی بات (یعنی کلمہ توحید) کی برکت سے اسد دنیا میں بھی ثابت (قدم) رکھتا ہو اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیگا،

اور اللہ نافرمان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔

اسکے قبل موحدین و مشرکین کے حالات بیان ہوئے ہیں آیات زیر بیان میں ایک مثال اہل توحید کی تائید میں بیان ہوئی ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کثیۃ طیبۃ اصلاھا ثابت و قدر عہا فی السماء تو فی الکھ کل حین باذن ربھا لے محمد کیا تم نے اس بات پر نظر نہ کیا کہ خدا نے نیک بات یعنی کلمہ توحید کی کیسی اچھی مثال دی ہے کہ گویا وہ ایک پاکیزہ درخت ہے اُسکی جڑ مضبوط ہے اُسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل لاتا ہے اس مثال میں کلمہ طیبہ کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں۔

(۱) کثیۃ طیبۃ وہ ایک پاکیزہ درخت ہے خواہ باعتبار شکل و صورت کے یا باعتبار پھل پھولوں کی عمدگی کے یا باعتبار خوشبودار اور لذیذ ہونے کے یا باعتبار منافع کے۔

(۲) اصلاھا ثابت اُس درخت کی جڑ مضبوط ہے زوال پذیر نہیں ہے اور کسی صدمہ سے اُگھڑنے والا نہیں ہے کہ جسے نیست و نابود ہوجانے سے دل کو صدمہ پہونچے یہ ایک معمولی بات ہے کہ کیسی ہی عمدہ چیز ہو لیکن جب اُسکے زوال کا کھٹکا لگا ہو تو وہ دل کو کھلی نہیں لگتی اگر اسکے دوام و ہمیشگی کا یقین ہو تو بے حد فرحت بخش ہوتی ہے۔

(۳) و قدر عہا فی السماء اُسکی ٹہنیاں آسمان میں ہیں یہ درخت کی مضبوطی کی دلیل ہے کہ کیونکہ جس درخت کی شاخیں زیادہ بلند ہوتی ہیں اُسکی جڑ مستحکم ہوتی ہے اور نیز جو ٹہنیاں زیادہ بلند ہونگی وہ زمین کی غفونت سے دور ہونگی ایسی شاخوں کا میوہ خوشگوار ہوگا۔

(۴) تو فی الکھ کل حین باذن ربھا وہ درخت ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے

بھل لا تا رہتا ہے۔ یہ اُس جھاڑ کی صفت ہے کہ ہر وقت اسپر میوہ لدا رہتا ہے دوسرے نمبر دار
دختون کی طرح صرف موسمی نہیں ہے۔

حقیقت میں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے انسان کے دل میں توحید باری اور
معرفت الہی کا درخت لگ جاتا ہے۔ جسکی خوبیاں زائد از بیان ہیں۔ خدا شناسی سے جو لذت
روح کو حاصل ہوتی ہے اُس سے بڑھکر کوئی لذت ہی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کے لذات خالی
از علت نہیں مثلاً اگر اشتہا نہ ہو تو کیسی ہی لذت چیز کھائے بے مزہ ہے علاوہ برائی کی نعمتیں
سیلح الزوال ہیں۔ برخلاف روحانی لذتوں کے کہ وہ غیر منقطع ہیں۔ درخت معرفت کی جڑ نفیس
قدسیہ میں گڑھی ہوئی ہیں جو ہر طرح کے فساد سے پاک اور تغیر و فنا سے بری ہیں۔ اسکی دو
شاخیں ہیں ایک ہوائی میں لگی ہوئی ہے۔ دوسری ہوائی عالم حساباتی میں پہلی شاخ کا
مقتضا احکام خدا کی بجا آوری ہے اور اسی کے شوق و محبت میں مستغرق رہنا ایسی یاد اور اُسی پر
اعتماد کلی کرنا وغیرہ وغیرہ حدیث شریف میں اس شاخ کو تعظیم الامر اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسری
شاخ کو اشفاق علی خلق اللہ سے حسین مخلوقات پر رحم کرنا انتقام سے درگزر کرنا بُرائی کے
مقابلہ میں بھلائی کرنا وغیرہ داخل ہیں جب شجر معرفت دل میں قائم ہو جاتا ہے تو اُس کا ثمرہ ہر وقت
ظاہر ہوتا رہتا ہے اور انسان کا دل نیک کاموں کی طرٹ مائل ہوتا ہے اہامات الہی سے اُسکی
امداد ہوتی رہتی ہے وہ ہر بات سے عبرت حاصل کرتا ہے یعنی فاعبر وایا اولی الالبصار کامصداق
بن جاتا ہے مگر ان نعمتوں کا میسر ہونا مشیت ایزدی پر موقوف و منحصر ہے و یضرب اللہ الامثال
للناس لعلہم یتذکرون اللہ تعالیٰ کو کون کے سوچنے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے

مثال کا فائدہ یہ ہے کہ معقولات کے ادراک میں جس خیال - وہم کو قابل ہوتا ہے جب کوئی محسوس کی مثال بیان کر دیتی ہے تو معقول محسوس کی تطبیق سے نزاع برخاست اور فہم مقصود میں آسانی ہو جاتی ہے و مثلاً کلمۃ خبیثۃ کثیجۃ خبیثۃ لاجتنت من فوق الارض ما کھا من قنار اور گندی بات یعنی کلمۃ شرک کی مثال گندے دخت کی سی ہے کہ جب چا ہا زمین پر سے اُکھاڑ پھینک دیا گیا اسکو کچھ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ یعنی کلمۃ شرک مثل ایسے دخت کے ہے کہ جسکے استعمال سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ دلائل شرک ایسے بونے ہوتے ہیں کہ زمین یقین میں اسکی جڑیں نہیں اترتیں وہ صرف اوپری باتیں ہیں جو جہالت سے اختیار کر لی گئی ہیں یشبہ اللہ الذین اصنوا بالقول الثابت فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخرة جو لوگ ایمان لائے ہیں انکو کلمۃ توحید کی برکت سے اس دنیا میں بھی قائم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیکا و یضلل اللہ الظالمین اور اللہ ظالمون یعنی مشرکوں کو گمراہ کرتا ہے و یفعل اللہ ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے اگر گمراہ کرتا ہے جسکو چاہتا ہے ہر ایت کرتا ہے اور جسکو چاہا لگاہ اسکے افعال میں کسی کا دخل نہیں ہے۔

کفر و دین از پئی دورنگی تست	راہ دور از دل درنگی تست
روے تحقیق صدق دیدہ نہ	ذوق ایمان مگر چشیدہ نہ
میل نا اہل دردت بر جبل	تا کے این میل صحبت نا اہل
راہ نمبود مرد راہ نماے	مرد ترا چشم و گوش داد خداے
وز چہین راہ بد طہارت کن	بر مردین برور ریاضت کن
تا جہنم ترا ہے شاید	غیرت بر بہشت می ناید

کافر مگر تو زینہ و سیرت بیچ بینی چشم سرجنت

قوله تعالى رَبَّنَا أَنْتَ أَعْلَمُ مَا نُحْسِنُ وَمَا نَعْلَمُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ الْإِسْلَامَ عَلَى الْكِبَرِ لِنُعْجِلَ وَاسْتَحْيَا أَنْ رَقِيَ لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي
 مُقِيمَ لِلصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
 الْحِسَابُ ۝ ترجمہ اے ہمارے پروردگار (جو مطلب) ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں
 تجھ کو (سب) معلوم ہیں اور اس پر کوئی چیز چھپی نہیں ہستی (نہ) زمین میں اور نہ آسمان میں
 خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو باوجود بڑھاپے کے اسمعیل اور اسحق (دو بیٹے) عنایت کیے کچھ شک
 نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ میں نماز پڑھتا رہوں
 اور نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو (بھی) اور اے ہمارے پروردگار میری دعا کو قبول فرما لے
 ہمارے پروردگار جہن (اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور رب
 ایمان والوں کو بخش دیجیو۔

ابراہیم علیہ السلام کی دو بیبیاں تھیں سارہ اور ہاجرہ اور دونوں سو کنون میں بنتی
 نہ تھی چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو مع انکے بیٹے اسمعیل کے اس مقام پر لے آئے جہاں اب
 شہر مکہ آباد ہے تو ظاہر ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملک شام سے آنے کی وجہ دونوں بیبیوں کی
 ناسازگاری تھی مگر اصل بات یہ تھی کہ کوہستان مکہ میں خدے واحد کی پرستش قائم ہو۔ غرض کہ
 جب آپ نے مکہ میں اقامت اختیار کی تو آپ نے یہ دعا کی کہ پروردگار مکہ میں امن عنایت فرما
 اور مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائو۔ اے پروردگار کچھ شک نہیں کہ ان بتوں نے

اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے پروردگار میں نے تیرے معزز گھر بیٹے کعبہ کے پاس بیابان مکہ میں
 جہان کچھ زراعت بھی نہیں ہوتی۔ اپنی کچھ اولاد لاکر بسائی ہے تاکہ یہ تیری عبادت میں مشغول رہیں
 ایسا کر کہ اور لوگوں کے دل بھی ان کے طرف مائل ہوں اور دوسرے ملکوں کی پیداوار سے
 انکو روزی عنایت فرما تاکہ یہ تیرا شکر کریں اور ساتھ ہی خدا کے داناے نہان اور آشکارا بنو کا
 خیال آگیا تو کہنے لگے رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخْفَىٰ وَ مَا تُعْلِنُ پروردگار جو مطلب ہم چھپاتے اور
 جو ظاہر کرتے ہیں وہ ہم سب سمجھ کر معلوم ہیں یعنی اُسکے انجام کو تو ہی جانتا ہے۔ اس دعا سے
 آپ کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے یہودی کی دعا کی تھی
 وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں ہستی نہ زمین
 میں نہ آسمان میں کیونکہ خدا عالم الغیب ہے الحمد للہ الذی ھب لی علی الکبر اسمعیل واسحق
 اور پھر آپ نے عرض کیا کہ خدا ایسی قدرت والا ہے کہ مجھ کو باوجود بوڑھا ہونے کے دو فرزند
 اسمعیل واسحق عنایت کیے۔ آپ کے سن کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے بعض کا قول
 ہے کہ اسمعیل کی ولادت کے وقت آپ کا سن شریف چوٹھ سال کا تھا اور اسحق کی ولادت کے
 وقت نوے برس کا تھا اور بعض نے لکھا ہے کہ اسمعیل کی پیدائش کے وقت ننانوے سال کا تھا
 اور اسحاق کی ولادت کے وقت ایک سو بارہ سال کا سن تھا اور سعید بن جبیر کا یہ قول ہے کہ
 ایک سو سترہ سال کی عمر کے بعد آپ کے اولاد ہوئی بہر حال آپ کو ناامیدی کے سن میں لا دہوئی
 تھی جو عظیم نعمت آئی سے ہر ان ربی لسمیع الدعاء کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا کو سنتا
 ہے چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بطور رمز و اشارات کے اپنی اولاد کے حق میں دعا کی تھی پھر اپنے

اپنے یقین کو ظاہر فرمایا جس کا یہ مطلب ہے کہ گود دعا کے الفاظ صریح نہ ہوں لیکن خدا نے تعالیٰ ہمارے مقاصد کو اچھی طرح جانتا ہے رب اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذریقی خدایا مجھ کو توفیق عنایت فرما کہ میں نماز پڑھتا رہوں نہ صرف مجھ کو بلکہ میری اولاد کو بھی توفیق عنایت فرما جس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کا کرنا اور بُرے افعال سے محفوظ رہنا۔ بدو عنایت الہی کے ممکن نہیں ہے ایسی ہی دعا اپنے اور بھی کی ہے اجنبی و بنی ان نعبد الا صنم کہ خدا مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے دینا و تقبل دعاء ہے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ جبکہ آپ نے اپنے مطالب کا اظہار کر دیا تو پھر اس کی قبولیت کی استدعا بھی کی جو شان عبدیت ہے دینا اغفر لی ولوالدی وللؤمنین یوم یقوم الحساب پروردگار جسد اعمال کا حساب ہونے لگے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دیجیو۔ یہ دعا تعلیم امت کے لحاظ سے ہر سطح ہر شخص اپنی بہتری کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے اسی طرح اپنے والدین اور اپنے ہمعوم کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن امور کو صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اُس سے اُن کی نفس کی پکی کاحال معلوم ہو سکتا ہے قرآن مجید میں قصص انبیاء کا ذکر اسی واسطے ہوا ہے کہ ان باتوں کے معلوم کرنے سے نفس میں تہذیب اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

قوله تعالیٰ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْغِرْ لِصَغَرِ الْبَيْتِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمُنَافِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تُمَدِّدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ ترجمہ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے (اُسکو کسی بڑی مصلحت ہی سے بنایا ہے اور تیسرا ضرور ضرور آنے والی ہے) اے پیغمبر کافروں کی شرارتوں سے (عہدگی کے ساتھ درگزر کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار (سب کا) پیدا کرنے والا (اور سب کے حال سے) واقف ہے اور (اے پیغمبر) ہنسنے تکو (سورۃ فاتحہ یعنی الحمد کی) سات آیتیں عطا فرمائیں جو نماز کی ہر رت میں (کر پڑھی جاتی ہیں اور (یہ قرآن کی ایک) بڑی عمدہ سورت ہے) تو یہ سب بڑی نعمت ہے) اور وہ جو ہم نے ان کافروں میں سے کسی قسم کے لوگوں کو (دنیا کو چند روزہ) فائدہ سے بہرہ مند رکھا ہے تم ان پر اپنی نظر نہ دوڑاؤ اور (دین کی طرف اُنکی بے پروائی دیکھ کر اُن) کے حال پر (افسوس بھی نہ کرنا اور مسلمانوں سے (گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ) ٹھک کر لینا۔ اور اُن لوگوں سے) کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذابِ خدا سے (ڈرانے والا ہوں۔

ان آیات کے ماقبل صحابہ حج کا قصہ بیان ہوا ہے جو مابین عرب و شام کے ایک وادی میں رہتے تھے یہ بھی قوم ثمود کی ایک شاخ ہے اُنھوں نے صالح علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ پیغمبر صاحبِ زمانے میں جو مشرکین عرب ان قصوں سے واقف تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ اگلی امتوں کیلئے تو خدا نے تعالیٰ نشانیاں دکھلاتا تھا اب کیوں نہیں دکھلاتا اور پھر وہ تو مین سرکشوں کی بدولت ہلاک ہو جایا کرتی تھیں اب ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ ان فضول خیالوں کو ظاہر کر کے رسول مقبول سے تسخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ انسان کے لیے سعادت و شقاوت ہے بس وہ اسی دنیا میں ہے کسی قیامت کہاں کی

آخرت۔ اگر قیامت وغیرہ کا ہونا صحیح ہے تو پھر دنیا میں منکرین کو کیوں پیدا کیا گیا کیوں انکو عیش آرام دیا جاتا ہے۔ ان باتوں کا جواب آیات زیر بیان میں ادا کیا گیا ہے وما خلقنا السموات والارض وما بینہما الا بالحق ہتے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اسکو کسنی ہی مصلحت سے بنایا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی نشانی خدا کی قدرت کی ہو سکتی ہے۔ غور کرو کہ ہر چیز کس اسلوب سے بنائی گئی ہے۔ اس سے رسول مقبول کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جب مشرکین ایسے عظیم آثار قدرت کو اپنی سفاہت کے سبب نہیں سمجھتے اور خدا کی عظمت و جلال کو تسلیم کر کے توحید کا اقرار نہیں کرتے تو ان نادانوں کی سیہودہ گفتگو سے دلنگ نہ مٹا چاہیے وان الساعة لاتیة قیامت ضرور آنے والی ہے۔ کافروں کی گستاخیوں کا بدلہ ضرور لیا جائیگا اور رے پیغمبر آپ کے صبر کی جزا دی جائیگی فاصفہ الصفح الجمیل اے محمد کافروں کو لا اقیون سے درگزر کرو۔ حلم و برداشت سے کام لو تاکہ آپ کے اخلاق جمیلہ ظاہر ہوں ولقد آتیناک سبعامن المثانی والقرآن العظیم اور ہتے تمکو الحمد کی سورت عنایت کی ہے جو قرآن مجید کی بڑی عمدہ سورت ہے۔ جو نماز کی ہر رکعت میں کر رہے جاتی ہے۔ یہ پیغمبر صاحب کی دلجوئی ہے۔

فائدہ سورہ فاتحہ کو مشافی اسوجہ سے کہتے ہیں کہ نصف سورہ میں شمار آئی مذکور ہے اور نصف میں دعائے دو قسم کے مضامین اس میں درج ہیں۔ حق الدار حق عباد۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ الحمد کا نزول دوبار ہوا ہے ایک بار مکہ میں دوسرے بار مدینہ میں اس سے بھی اس سورت کی عظمت ظاہر ہوئی ہے۔ لا تمدن عینیث الی صامت عنابہ اذ واجبا منہم اور ان کافروں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دنیا کے چند روزہ فائدوں سے جوہر ہند کھایا

تم اُن پر نظر نہ دوڑاؤ یعنی اُنکی دنیاوی خوشحالی کا رشک نہ کرو تم کو قرآن مجید دیا گیا ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہاں تھن علیہم اور دین کی طرف اُنکی بے پروائی دیکھ کر اُنکے حال پر افسوس بھی نہ کرنا و اخفض جناحک للمؤمنین اور مسلمانوں سے گو کیسے ہی غریب ہوں ہمیشہ جھکا کے ملنا مقصد صرف یہ ہے کہ جب رسول مقبول کو انہی سے اعراض کرنے کا حکم ہوا تو ساتھ ہی قرآنِ مسلمین کے ساتھ تلفت ہونے کا حکم بھی دیا گیا و قل انی انا الذی لا لمبین اور اُن لوگوں سے کہہ دو کہ میں تو کھلے طور پر تم سب کو عذابِ خدا سے ڈرانے والا ہوں یعنی احکامِ بشری کا ظاہر کرنے والا ہوں جو کوئی پابندی نہ کرے گا وہ عذابِ الہی میں مبتلا ہوگا۔ ان پاک ہایتوں کو دیکھو اور ان پر عامل بنو تاکہ نفسِ راہِ راست پر آجائے۔

قوله تعالى وَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّكُمْ يُضَيِّقُ صَدْرُكُمْ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝ ترجمہ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم دل تنگ ہوتے ہو تو تم اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ (اس کی تسبیح و تقدیس) کرو اور (اُنکی جناب میں) سجدے کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو یہاں تک کہ تم کو یقینی (یعنی موت) پیش آئے۔

چونکہ کافروں کے بار بار تسخر و استہزاء سے رسول مقبول کے دل پر بھی باقبضاء بشریت گرائی ہوتی تھی تو اس سچی بات کو یوں ظاہر کر کے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّكُمْ يُضَيِّقُ صَدْرُكُمْ بِمَا يَقُولُونَ ہم کو معلوم ہے کہ یہ کافر جیسی جیسی باتیں کہتے ہیں اُنکی وجہ سے تم تنگ دل ہوتے ہو وَفَضِيقُ طَبِيعَتِکِی چار ترکیبیں بتلائی گئی ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ دو باتیں کہ یہ کہ تسبیح

و تحمید میں مشغول رہو و کن من الساجدین تیسری بات یہ ہے کہ خدا کے جناب میں سجدہ کرو یعنی عبادت کرو حتیٰ یا تیک الیقین چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ عبادت کے پابند رہو یعنی موت تک یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ اس سے تنگی دل اور غم رفع ہو جاتا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ ان چار باتوں کی موافقت عالم ربوبیت کے انوار کشف ہو جاتے ہیں۔ انسان کی نظر میں دنیا حقیر ہو جاتی ہے۔ اہل دنیا کی فضول گوئی کا کوئی اثر قلب پر باقی نہیں رہتا۔ اسی کو طیبِ حانی کہتے ہیں۔ اس بل شانہ نے امراضِ قلوب اور اس کے ازالہ کے نسخجات کا ذکر بھی ساتھ کے تھا بیان منسرا دیا ہے۔

درد بان ہر زبان کہ گویا شد	از شنایت چو مشک جو یا شد
دل و جان را بعد و قربت تو	ہست در امر و در مشیت تو
در شنای تو ہر کہ گریز تر	گر چہ قادر ترست عاجز تر
مردایان ہمیشہ در کارست	زانکہ ایمان نماز بیم آراست
تانداری سر اندازی	توجہ دانی کہ حصیت جان بازی

قوله تعالى وَكُونُوا لِحَدِّ اللَّهِ الْتَّاسِ يَظْلِمُكُمْ مَا تَرَاهُمْ عَلَيْهِمْ أَتَايَةً وَلَكِنْ يُوَخَّحُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرِجُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ترجمہ اور اگر خدا بندوں کو انکی نافرمانیوں کی سزائیں پکڑتا تو روئے زمین پر کتنی نفس کو باقی نہ چھوڑتا مگر (وہ) ایک وقت مقرر (یعنی موت تک) انکو مہلت دیتا ہے۔ پھر جب انکا (وہ) وقت آپہونچتا ہے تو (اس سے) نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین عرب کو خدا کے عذاب سے خوف دلایا کرتے تھے کہ عنقریب آنے والا ہو گا وہ کہتے تھے کہ ابھی تو نہیں آیا۔ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب جلد آجائے تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ آخر ہوتا کیا ہے اور یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا میں ہو یا آخرت میں اگر ہماری کردار سے کوئی بلا آئے بھی تو کیا پروا ہے فلان فرشتہ اور فلان دیوی جو خدا کے یہاں مختار کار ہیں اور شریک قضا و قدر ہیں وہ ہماری بلاؤں کو دفع دفع کر دیں گے۔ اس بیہودہ خیالی کا اس آیت کے قبل قرآن مجید میں تفصیل سے جواب دیا گیا ہے۔ اب آیت زیر بیان میں یہ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ يَوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ اِذْ خَدَّ ابْنُ دُونُ كُوَاكِبِي نَافِرَانِيُو كُنِي سَزَايِنِ گرفت کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو باتی نہ چھوڑتا صرف باقتضائے رحمت درگزر کر کے عمر معین تک مہلت دیجاتی ہے اور نعمتیں عنایت ہوتی رہتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو یہ کہتے سنا ان الظالم لا يضره لا نفسه ظالم دوسرے کو نقصان نہیں پہونچتا بلکہ اپنے نفس ہی کو ضرر پہونچاتا ہے حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے اور صحیح مقولہ ہے فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون جب انکا آخر وقت آجاتا ہے تو اس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ غرض کہ سب کفر و طغیان ایک وقت معین تک ہے آخر کار سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اپنے کیے کی سزا پانا ہے ایسے انسان کو ہر وقت خدا کا خوف پیش نظر رکھنا اور اسکی اطاعت میں سرگرم رہنا چاہیے۔

باجل باز بستہ اند این کار بے اجل نیست کار را مقدار

فرشِ عترت نوشتہ در شومی	این و فراشِ زنجی و رومی
باتو این طمطراق و لاف و ہوس	تا دم آخرست ہمرہ و بس
بعد از ان راہ کفر و دینیت بود	نیک و بد مولنس و قرینیت بود
نیک تو روضہ شد و زنجیم	بد تو حفرة شد و زنجیم
برگناہان ہی کنی صرار	خویشتن را ز مردگان انکار
ہمہ فصل تو از تو کردہ سوال	یافتہ گوشمال خوردہ سوال
نافہ فصل تو علیم و بصیر	تو ز احوال خویش گشتہ ضریر

قوله تعالى وَمَا آتَيْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا الَّذِي كُتِبَ عَلَيْكَ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فُهِدَى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ترجمہ اور دلے پیغمبر ہم نے تیرے (یہ) کتاب اسی غرض سے اتاری
ہے کہ جن باتوں میں (یہ لوگ آپس میں) اختلاف کر رہے ہیں وہ انکو اچھی طرح سمجھا دو علاوہ ہرین
(یہ قرآن) ایمان والوں کے لیے (موجب) ہدایت و رحمت ہے۔

مشرکین کو اکثر مسائل دین یعنی مسائل توحید، جبر و قدر، اثبات معاد وغیرہ
میں اختلاف ہے لہذا قرآن مجید میں ان مسائل کو بار بار بہت صراحت کے ساتھ بیان
کیا گیا ہے تاکہ وہ ہدایت پذیر ہوں۔ چنانچہ اس سے قبل الا ان الله ماف السعوات
والارض الہم کے ضمن میں بہت صراحت سے بیان ہو چکا ہے اور اس خصوصیت کے ساتھ
اس آیت میں مومنین کا ذکر اس واسطے کیا گیا ہے کہ وہی قرآن کی ہدایت کو مانتے ہیں اور
اسکے احکام کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ اچھی باتوں کا مفہوم عام ہوتا ہے

لیکن بعض لوگ باقتضائے کج طبعی و قساوت قلبی انہیں منتفع نہیں ہوتے جسکے قلوب پر تو ہدایت سے منور ہوتے ہیں وہ ان ہدایات سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔

سرفراز آن خدا نکوداند	زوشنوزانکہ خود ہموداند
مرترادر سرے غیب آرند	پردہ از پیش روی بردارند
خاکي اجزلے خاکی ابیند	پاک باید کہ پاک را بیند
در دماغے کہ دیو کبر مید	فہم تر آن از ان دماغ رسید
ہوش اگر گوشمال خنیاہ	سرفراز آن ز سورہ دریابہ

قوله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضَحُوا أَلِيمَانِ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ترجمہ اور (ای پیغمبر) مہینے تیرے دیہ،
 کتاب نازل کی ہو (جسمین) ہر چیز کا بیان (شافی) ہو اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور
 خوشخبری مسلمانو! اللہ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہو اور (لوگوں کے ساتھ) احسان کرنے کا
 اور قربت والوں کو (مالی امداد) دینے کا اور بھائی (دے کے کاموں) اور ناشائستہ حرکتوں
 اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے منع فرماتا ہو تم لوگوں کو (ایسی ایسی) نصیحتیں کرتا ہو
 تاکہ تم (ان باتوں کا) خیال رکھو اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کر لو تو اس کی قسم کو پورا
 کرو اور قسموں کو انکے پکا کیے پیچھے نہ توڑو و حالانکہ تم اس کو اپنا ضامن ٹھہرا چکے ہو کچھ شک نہیں

کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے

علوم دین کے دو قسم ہیں اصول و فروع۔ اصول علم دین کا ذکر بتامہ قرآن مجید میں موجود ہے اور فروع اس کے تابع ہیں اور بعض فروع کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے اس لیے قرآن میں جو احکام موجود ہیں اسکی اتباع لازمی ہے وذلنا علیک الکیتاب سے بُشِّرِی الْمُسْلِمِیْنَ تَمَّ اِیْہِیْ کا ذکر ہے۔ اِنَّ اللہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِیتَاءِ ذِی الْقُرْبٰی وَیَنْہٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغٰی شان نزول آیت عثمان بن مظعون جہنی سے یہ منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے پہل تو میں رسول مقبول سے شرم کر کے مسلمان ہو گیا تھا مگر اسلام کی خوبی میرے دل نشین نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوا اور آپ گفتگو فرماتے تھے دفعۃً آپ نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر سیدھی طرف کو نیچے کر لیا پھر دوبارہ بھی آپ نے ایسا ہی کیا میں نے اسکی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ ابھی اُٹناے گفتگو میں سیدھے جانب جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد ان اللہ یا مری بالعدل والاحسان اللہ انصاف کرنے اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، کلمۃ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا عدل اور فرائض پر قائم رہنا احسان ہے وایتاء ذی القربی اور قرابت داروں کی مدد کرنا و ینہی عن الفحشاء والمنکر ذنا اور خلاف شریعت کاموں سے خداے تعالیٰ منع فرماتا ہے و البغی اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ عثمان ابن مظعون کہتے ہیں کہ اس بیان کے سنتے ہی میرے دل میں ایمان جا لیا ہو گیا۔ اسوقت میں ابوطالب کے پاس گیا

اور یہ کیفیت بیان کی تو ابوطالب نے کہا کہ اے قریش اگر تم میرے برادر زادہ کی اتباع کرو گے تو راہ راست پر آ جاؤ گے وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں یا چھوٹے مگر انکی تعلیم مکرم اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے اس برتاؤ کو دیکھا کہ مائل بہ لیت ہر تو آپ نے کہا کہ اے چچا آپ دوسروں کو تو میری اتباع کی ترغیب دلاتے ہیں مگر آپ اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ افسوس کہ ابوطالب نے اسلام لانے سے انکار کیا اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَخْبَتَ وَلٰكِن اللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ عدل و احسان کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ العدل خلع الانداد عدل یہ ہر خدا کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے والا احسان ان تعبد اللہ کا ثلاث تراه احسان یہ ہر خدا کے تعالیٰ کی عبادت ایسی حضور قلب سے کی جائے گویا اسکو دیکھ رہے ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے فان لم تکن تراه فانه يراك اگر تم اسکو نہ دیکھ سکو تو یوں سمجھو کہ وہ تمکو دیکھ رہا ہے۔ معیار احسان یہ ہے کہ جس چیز کو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو وہ غیر کے لیے بھی پسند کرو۔ اگر مومنین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو تمھارے ایمان میں تقویت ہوگی۔ اگر کافروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو گے تو انکے دل میں بھی یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ وہ تمھارے برادر دینی بن جائیں۔ غرض کہ اس آیت شریف میں تین امور کا حکم ہوا اور تین امور کی ممانعت ہوئی ہے یعنی عدل۔ احسان اور صلہ رحم کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ فحشاء۔ منکر۔ بغی۔ سے ممانعت ہوئی ہے۔ واصل عدل درجہ توسط کو کہتے ہیں جو

۱۲ (اے پیغمبر اپنی خواہش کے مطابق تم جسکو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسکو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے)

افراط و تفریط سے پاک ہو۔ اسلئے تمام کاموں میں درجہ توسط بہتر ہے۔ احکام شرعی کا تعلق یا تو اعتقادات سے ہے یا اعمال جو ارجح سے اسلئے اسلام میں اعتقاد و عمل میں بھی درجہ توسط ہی کو قائم کیا گیا چنانچہ بعض اہل مذہب کا یہ اعتقاد ہے کہ خداے تعالیٰ بندوں کے گناہوں سے بالکلیہ درگزر فرماتا ہے یہ درجہ تفریط کا ہے اور بعضوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اگر مذہب عام سے ایک گناہ سرزد ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے حوالے ہو جائے گا یہ افراط کا درجہ ہے اور درجہ عدل یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی توحید کا مقرر ہوگا اسکو دوزخ سے نجات ملے گی۔ اسی طرح شرع موسوی میں قتل عمد میں قصاص لازمی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور دین عیسوی میں عفو جائز ہے جو تفریط ہے مگر مذہب اسلام میں قتل عمد میں قصاص بھی جائز ہے۔ دیت کا لینا بھی جائز ہے اور بعض اوقات عفو بھی جائز ہے یہی درجہ وسط ہے اور یہی عدل ہے۔ اور ایسا ہی دین موسوی میں حائضہ عورت سے سخت پرہیز کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حائضہ عورت گھر کے باہر کر دی جاتی ہے جو افراط کا درجہ ہے اور ایسا ہی عمل ہنود میں بھی رائج ہے عیسوی مذہب میں حائضہ عورت سے وطی جائز ہے جو بالکلیہ تفریط ہے اسلام میں حائضہ عورت سے وطی جائز نہیں ہے تاکہ خون فاسد کا بد اثر نہ ہو۔ لیکن اسکو گھر سے جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی درجہ توسط کا ہے۔ اور اسی طرح مسئلہ ختان ہے۔ ختنہ کرنے میں حکمت ہے کہ جلد قریب فطرتاً شدیدا طس ہے اسلئے جماع کی خواہش اُس میں زیادہ ہوتی ہے کثرت جماع کی آفتوں سے بچنے کے لیے مذہب مانویہ میں خصی کرنا جائز ہے اور اس چھڑک کا علی حالہ چھوڑ دینا تقویت خواہش کا باعث ہے۔ اور یہ دونوں حالتیں افراط و تفریط سے خالی نہیں

اسیلے اسلام میں ختان کا حکم ہوا جو حالت بین میں ہر ان سب مثالوں سے واضح ہو سکتا ہے کہ وجہ عدالت محمود ہر عدل میں اگر مبالغہ ہو تو وہی احسان ہے مثلاً عبادت میں اٹلے فرائض و واجبات عدل ہے۔ اگر کوئی شخص نوافل زیادہ پڑھے تو وہ احسان کا درجہ ہے۔ کیونکہ عبادت کی زیادتی استغراق شہو و مقام عبدیت و ربوبیت کے باعث ہوتی ہے جو دراصل درجہ احسان ہے۔ اداے احکام الہی و شفقت علی الخلق میں درجہ احسان کا پیش نظر رکھنا خاصانِ خدا کا کام ہے۔ شفقت علی الخلق کے اقسام بھی بہت ہیں۔ سب میں انشرف و اعلیٰ صلہ رحم کی پاسداری ہے۔ لہذا آیت زیر بیان میں عدل و احسان کے بعد ایتاذی القربی کا حکم ہوا ہے اس ترتیب قرآنی پر ذرا گہری نظر ڈالو تو معلوم ہو گا کہ قرآن مجید کا لفظ لفظ اعجاز ہے۔ غرض کہ اوپر ثلاثہ کا ذکر تو اس طرح بیان کیا گیا اس کے ساتھ ذرا اسی ثلاثہ کا ذکر ہوا ہے یعنی غششاء منکر۔ بغی کا اسکے سمجھنے کے لیے اس بات کا ذکر کر دینا ضرور ہے کہ نفس انسانی میں چار قوتیں رکھی گئی ہیں۔ قوت شہوانی۔ قوت غضبی۔ قوت شیطانی۔ قوت ملکی۔ ان چار قوتوں میں قوت ملکی تو اصلاح و تہذیب کی محتاج نہیں ہے کہ وہ خود ارادہ قدسیہ کا نتیجہ ہے جو کچھ اصلاح کی ضرورت ہو وہ باقی تین قوتوں کے لیے ہے۔ قوت شہوانی کا یہ کام ہے کہ وہ طبیعت کو لذت و شہوات کی طرف مائل کرتی ہے اسی کو نفس کہتے ہیں۔ چنانچہ زنا کو لفظ فاحشہ کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے انہ کان فاحشہ و ساء سبیلا پس خلاف شریعت لذتوں سے باز رہنے کا حکم بھی عن الفحشاء سے ہوا قوت غضبی کا ہمیشہ سے یہ کام ہے کہ درپڑ آزار مخلوقات ہے اسی میں اسکی لذت ہے۔ اسیلے غیظ و غضب کو نظر کر اہت سے دیکھا جاتا ہے چنانچہ اس مضمون کو

دیکھو خدا کے لیے اس وبال سے جسمین میں مبتلا ہوں نہ کہ رہو۔ اس سے صاف ظاہر ہو کہ انسان کا اطلاق صرف جسم ظاہری پر نہیں ہو۔ بلکہ اس جسم پر روح کی حکومت ہو۔ بلحاظ مراتب کے روح کے مختلف نام ہیں کبھی اسکو نفس کہتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية** اس سے بھی ثابت ہو کہ جسد کے مرجانے کے بعد کوئی شے زندہ باقی رہتی ہو جسکو اسکا حکم ہوتا ہو کہ ہماری طرف خوش خوش چلے آؤ۔ پس وہی روح ہو یا یوں خیال کرو کہ مثلاً کسی انسان کا ہاتھ یا پاؤں قطع ہو جائے تو وہ اچھی طرح سمجھتا ہو کہ اسکا ہاتھ یا پیر قطع ہو گیا۔ اگر انسان سے محض کالبد ظاہری مراد ہوتا تو ان اعضا کے قطع ہو جانے سے وہ فوراً نیست و نابود ہو جاتا تو جس شے کے سبب قطع اعضا کے بعد بھی اسکا تعقل باقی رہتا ہو وہی روح ہو۔ یا یہ کہ زنا کی پاداش میں کوڑے لگانے کا حکم ہو فعل ناجح سے متعلق ہو اور اسکا عذاب پشت سے تعلق رکھتا ہو تو جو شے انسان میں لذت جماع حاصل کرنے والی تکلیف ضرب برداشت کرنے والی ہو وہی روح ہو۔ اعضاے انسانی صرف تکلیف راحت کے وسایط ہیں۔ بہر حال حقیقت انسانی یعنی روح غیر مری ہو۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ روح نہ تو انسان کے بدن میں داخل ہو اور نہ اُس سے خارج اور نہ اُس سے ملی ہوئی ہو اور نہ اُس سے جدا ہو کیونکہ یہ سب باتیں ایسی چیز سے علاوہ رکھتی ہیں جو جسم ہوا و زخمیر ہو اور روح میں انہیں سے کوئی بات بھی نہیں ہو۔ **الحاصل ۷**

آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ قال ب نام من دیوانہ زدند

۷ اے روح مطمئن اپنے پروردگار کی طرف چل تو اُس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ۱۲

کا معاملہ ہو۔ اہل قریش کا سوال مابیت روح سے متعلق تھا جب انھوں نے یہ سنا کہ وہاں تین
 من العلم الاقلیلا تم لوگوں کو تھوڑا علم (اسرار الہی سے) دیا گیا ہو۔ تو پھر انھوں نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس خطاب سے ہم مختص ہیں یا آپ بھی ہمارے شریک ہیں۔
 تو آپ نے فرمایا بل نحن واثنتا لہ نوع من العلم الاقلیلا بلکہ ہم اور تم اس خطاب میں شریک
 ہیں کہ اسرار الہی بے حدود و پیمان میں تو پھر انھوں نے یہ کہا کہ یہ تو عجیب بات ہو کبھی تو آپ
 کہتے ہیں ومن یؤتی الحکمة فقلنا وتے خیرا کثیرا اور کبھی کہتے ہیں کہ وما اوتیتہم من العلم
 الاقلیلا اُسوقت یہ آیت نازل ہوئی ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر
 یملأہ من بعد سبعۃ امجر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔

واقعی حقائق اشیا کے لحاظ سے جو علم مخلوقات کو دیا گیا ہو وہ بہت ہی کم ہو ہر شخص
 اسکا اندازہ خود اپنے معلومات سے کر سکتا ہو اس مقدس بیان سے انسان اپنی بساط کو
 اچھی طرح سمجھ سکتا ہو اور راہ راست اختیار کر سکتا ہو جسکی تعلیم کے لیے قرآن مجید رسول مقبول
 صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہو۔

قوله تعالى قل امثوابہ اولا تو مَن وَاَلَّذِينَ اَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا بُعِثَ عَلَيْهِمْ يُخَرِّجُونَ
 لِاِلَٰهٍ قَانٍ سُبْحَانَ رَبِّكَ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا مَفْعُولًا وَيَخَرِّجُونَ لِاِلَٰهٍ قَانٍ
 يَكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ دَعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَا تَدْعُو اَفَلَا تَحْسَنُوْنَ

اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان سب کے قلم ہوں اور سمندر کی سیاہی اور وہ بھی اس طرح پر کہ اس کے (ہر ایک) پیچھے (دیکھو)۔
 سات سمندر (اور) آسمان و زمین (غرض ان تمام مخلوق اور ان ساری سیاحیوں کے قلم ہوں) خدا کی باتیں لکھ جائیں تو بھی خدا کی باتیں تمام نہ ہوں ۱۱

بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُتُمْهَا وَابْتَغِ يَدَكَ سَيِّدًا ۚ ترجمہ (اے پیغمبر ان لوگوں سے،
 کہو کہ تم قرآن کو مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہو ان کا تو یہ حال
 ہو کہ جب ان کے روبرو پڑھا جاتا ہو تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہنے لگتے ہیں
 کہ ہمارا پروردگار پاک (ذوات) ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا اور ٹھوڑیوں
 کے بل گر پڑتے ہیں (سجدے میں) روتے (جاتے ہیں) اور قرآن کی وجہ سے ان کی عاجزی
 (اور) زیادہ ہوتی جاتی ہو (اے پیغمبر تم ان لوگوں سے) کہو کہ تم (خدا کو) اسد (کھڑک) پکارو یا رحمن
 (کھڑک) پکارو جس (نام) سے بھی پکارو تو اس کے (سب) نام اچھے (ہی) ہیں اور (اے پیغمبر)
 نہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھو اور نہ اس کو بالکل چھپکے پڑھو بلکہ ان (دونوں) کے بیچ (بیچ ایک متوسط)
 طریق اختیار کر لو۔

ان آیات کے قبل قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ قرآن کی بارگی نازل نہیں کیا گیا۔
 بلکہ ٹھوڑا ٹھوڑا اس مصلحت سے نازل کیا گیا ہے کہ ضروریات دینیہ کے لحاظ سے لوگوں کو سنایا جائے
 اکثر عرب لکھے پڑھے نہ تھے۔ اگر قرآن مجید کی بارگی نازل کیا جاتا تو ایسی اس کی محافظت شکل تھی اور
 لامحالہ تحریف و تبدیل ہو جاتی۔ علاوہ اسکے بتدریج ان گرامیوں کو راہ راست پر لانا مقصود تھا
 وفعۃ تمام احکام کی تعمیل کا حکم دینا باعث گرائی تھا۔ انبیاء سابقین پر بھی جو کتابیں اور صحیفے
 نازل ہوئے اسی طریقے سے نازل ہوئے ہیں۔ بایں ہمہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اس
 طریقے پر بھی اعتراضات کرتے تھے کہ دوسرے مصنفوں کی طرح سوچ سوچ کر قرآن مجید کی تصنیف
 ہوتی ہے یہ محض انکی نادانی تھی۔ غرض کہ اس بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیجانی ہو اور

شان بے نیازی بھی ظاہر فرمائی جاتی ہے کہ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین او تعال العلم من قبلہ اذایتل علیہم یحزرون للاذقان سجدا لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ تم قرآن کو مانویا نہ مانو جن لوگوں کو قرآن سے پہلے دآسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے۔ اُن کا تو یہ حال ہے کہ جب انکے روبرو پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یعنی منکرین کے ایمان لانے سے قرآن کی عزت و شان میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا اور انکے نہ ماننے سے اسکی عظمت میں کمی نہیں ہو جاتی۔ کیونکہ یہ جاہل بے عقل ہیں البتہ جاہل علم ہیں جنکو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کتب سماوی کا علم دیا گیا ہے جیسے زید بن عمرو بن نفیل۔ ورقہ بن نوفل عبد اسد بن سلام وغیرہ کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہونیوالے ہیں اسلئے انتظار کرتے تھے اور مضامین قرآن کو سنکر سجدہ متاثر ہوتے اور عالم بنخودی میں زمین پر گر پڑتے تھے ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لم یفعلوا۔ اور کہتے تھے کہ ہمارا پروردگار پاک ذات ہے مشک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا یعنی حالت سجدہ میں خدا تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کر کے اسکے وعدوں کے پورا ہونے کا اعتراف کرتے تھے اور بوجہ حق شناسی کے قرآن کو سنکر سمجھ گئے کہ اسی وعدے کا ایفا ہے اور ایمان لائے ویحزرون للاذقان یسکون اور ٹھوڑیوں کے بل گرتے اور روتے ہیں۔ یہ انکی بنخودی کی کیفیت ہے کہ استماع مضامین قرآن مجید سے زمین پر گر کے روتے جاتے تھے ویزید ہم خشوعاً اور انکی عاجزی زیادہ ہوتی جاتی تھی اسلئے کہ وہ صاحب علم تھے جب حق باتوں کا ان کے قلوب پر اثر ہوتا تو سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ برخلاف گمراہوں کے کہ وہ اور انکے

اسلام ہمیشہ کتب سماوی اور انبیاء سابقین سے انکار ہی کرتے رہے یہ بضیی وراثۃ
ملی تھی اس سے کیسے بارہ آسکتے تھے قل ادعوا للہ وادعوا للرحمن ایما تدعوا فلا
الاسماء الحسنی لے پیغمبر قرآن لوگوں سے کہو کہ تم خدا کو اسد کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو
جس نام سے بھی پکارو تو اس کے سب نام اچھے ہی ہیں۔

عرب میں جس طرح لفظ اسد خدا کا مخصوص نام تھا اسی طرح رحمن بھی بلا اضافت
اسی پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ باعتبار صفات کے حدیث شریف میں اسد جل شانہ کے متنازع
نام وارد ہیں جو مشہور عام ہیں۔ علما کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خدا کے نام تو فیقی
ہیں یعنی انھیں ناموں سے انکو موسوم کرنا چاہیے جو شرع سے ثابت ہیں۔ ایک یہ بھی
روایت ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسد یا رحمن کہہ رہے تھے تو مشرکین میں سے
ایک شخص نے اعتراض کیا کہ ہکو تو دو خداؤں کی عبادت سے منع کرتے ہیں اور آپ
دو خدا کے نام لیتے ہیں اور کسی نے یہ کہا کہ ملک یا مہین جو رحمن نامی کا ہیں ہر اسکو پکارتے
ہیں۔ اسوقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ اور رحمن سب خدا کے ہی نام ہیں جس نام سے چاہو
اسکو پکارو یا اسکا ذکر کرو۔ ابو یزید بسطامی رحمہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اسم عظم کو کونسا ہے تو
آپ نے فرمایا کہ پہلے اسم صغیر بتلاو جب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سب نام عظم ہیں۔ اس سے
معلوم ہو سکتا ہے کہ لفظ حسنہ کی کیسی عمدہ صراحت آپ نے کی ہے۔ ولا تجھو بصلاتک
ولا تحافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا لے پیغمبر نہ تو اپنی نماز چلا کر پڑھو نہ اس کو
بالکل چپکے پڑھو بلکہ متوسط طریق اختیار کر لو۔ ترمذی نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پوشیدہ رہتے تھے (ابتداءً اسلام میں) جب صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کو پکار کر پڑھتے تھے۔ مشرکین سن کر قرآن کو اور اُس کے نازل کر نیوالے کو۔ اور جو اس کو لیکر آیا سب کو برا کہتے تھے۔ اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اے پیغمبر نہ تو قرآن کو اس قدر بلند آواز سے پڑھو کہ مشرکین ننگے پاؤں اچھلا کھین۔ نہ ایسا آہستہ کہ صحابہ کو بھی نہ سنائی دے بلکہ متوسط آواز سے پڑھا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شب کے وقت طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ اپنے دو کچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہما آہستہ نماز میں قرات پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہما بلند آواز سے صبح کو جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ کیوں آپ شب کو چپکے چپکے نماز پڑھتے تھے تو آپ نے کہا کہ میں خدا کے تعالیٰ سے مخفی دعا کر رہا تھا وہ میرے حاجات کو جانتا ہے۔ اور پھر عمر سے آپ نے پوچھا کہ کیوں آپ پکار پکار کر نماز پڑھتے تھے تو آپ نے عرض کیا کہ شیطان کے زجر اور بتوں کی اہانت کے لحاظ سے بلند آواز سے پڑھتا تھا تو آپ نے ابو بکر سے فرمایا کہ کچھ بلند آواز سے نماز پڑھا کرو اور عمر کو حکم ہوا کہ کچھ ہست آواز سے پڑھیں۔ اور بعضوں نے اس آیت میں یہ تاویل کی ہے کہ تمام نمازین نہ تو ہر سے پڑھیں اور نہ مخفی بلکہ شب کی نمازین ہر سے اور دن کی نمازین مخفی پڑھا کریں۔ غرض کہ نمازین جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا جو دعائیں پڑھی جائیں متوسط درجہ میں پڑھنا چاہیے کہ درجہ توسط محمود ہے۔ حاصل یہ کہ جو لوگ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں وہ رقیق القلب ہوتے ہیں احکام الہی کا ان کے قلوب پر بڑا اثر ہوتا ہے جو باعث سعادت دارین ہے۔ برخلاف

منکرین کے کہ وہ قسی القلب ہوتے ہیں اور خدا کے پاک احکام سے اعراض کرتے ہیں ایسوں کی نہ تو دنیا ہی اچھی ہوتی ہے نہ آخرت۔ قرآن مجید کی اتباع و ذخیرہ دارین ہر جو لوگ اسکے مقدس مضامین پر غور کرتے ہیں اور پابندی اختیار کرتے ہیں ان کے اخلاق حسنہ کا کیا کہنا۔
 قوله تعالى واصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَطَّعْ مَنْ اغْفَلْنَا قَلْبَ عَنْ
 ذِكْرِ نَاوَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَفْوَهُ فُرْطَا ۝ ترجمہ اور (اے پیغمبر جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے (اور) اُسی کی رضامندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ (اٹھتے بیٹھتے اپنے نفس کو مجبور کرو اور تمہاری نظر التفات) ان پر سے ہٹنے نہ پائے۔ کہ لگو دنیا کی زندگی کے ساز و سامان کا پاس کرنے اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہے اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہے اس آیت کے قبل مال و جاہ دنیوی سے جو چند روزہ ہیں دل بستگی نہ پیدا کرنا حکم ہوا ہے کہ جس سے آخرت کے کاموں میں حرج ہوتا ہے چنانچہ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی بنیاتی دنیا کے مثال کے طور پر مذکور ہوا ہے جس سے صرف یہ مقصود ہے کہ جو لوگ دنیاوی غرور و تکبر میں نہمک ہیں وہ دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی خوبیوں پر غور کر کے اسد جل شانہ کے پاک ہدایات سے مستفید ہوں اور ذخیرہ آخرت فراہم کریں کہ جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے انکے دل میں وہی تکبر و غرور کے خیالات موج زن ہتے تھے۔ چنانچہ ایک اور چند مغز قریش رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض رحمت میں حاضر ہوئے اور یہ خواہش ظاہر کی

کہ اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم ایمان اختیار کریں تو آپ یا تو فقرا مسلمین کے ساتھ خلط ملط نہ رکھیں
یا کم سے کم جب ہم آئیں تو ان کو اپنے پاس سے جدا کر دیں جیسا کہ سورہ انعام میں بھی اسکا
ذکر ہو چکا ہے کہ خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ غرابے مسلمین سے منہ
نہ موڑیں و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشيرة يدون
وجہہ لے پیغمبر جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے اور اُسکی خوشنودی چاہتے
ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنے پر اپنے نفس کو مجبور کرو۔ یہی نہیں بلکہ ولا تعذبنك
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تمھاری نظر عنایت ان پر سے پاس آرا ایشی نہوی
ہٹنے نہ پائے ولا تطع من اغفلنا قلبك عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاً
اور ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ ماننا جسکے دل کو ہٹنے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہو۔ اور وہ اپنی
خواہش کے پیچھے پڑا ہو اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہو۔ مفہوم آیت پر غور
کرو کہ اہل اسرار مساکین کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اہل دنیا اور متکبرین کی صحبت سے
محترز رہنے کی کیسی عمدہ تعلیم ہوئی ہو کیونکہ

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند

قوله تعالى واضرب لهم مثلاً رجلاً جعلنا لأحدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا
بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا ذُرْعًا كَلْتًا الْجَنَّتَيْنِ اتَتْهُمَا وَكُلَّاهُمَا وَنُظِلُّمِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا
خِلْفَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ

اَبَدًا وَمَا ظَنَّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدُّدْتَ اِلَى رَبِّ لَاحِجَةً خَيْرُ امْرِئٍ مُنْقَلِبًا ؕ
 قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ
 ثُمَّ سَوَّكَ سِرْجًا لَهْلَهَ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ سَرِيبَةً وَّلَا اَشْرَكَ بِرَبِّهِ اَحَدًا هَؤُلَاءِ
 اِذَا دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اِنْ تَرَى اَنَّا اَقْلُ
 مِنْكَ مَا لَآؤُ وَلَدَاهُ فَعَسَى رَبِّهٖ اَنْ يُؤْتِيَنَا خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا
 حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَيِغَةً اَزْلَقَاهُ اَوْ يُصْبِحُ مَاوُءًا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ
 طَلَبًا ؕ وَاجْطَبِ بَثْرَةً فَاَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفْيَهُ عَلٰى مَا انْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا
 وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ اَشْرِكْ بِرَبِّهِ اَحَدًا هَؤُلَاءِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَّصُورُ نَهْمٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
 وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هٰذَا الَّذِي اَلَا يَلِيهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ تَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبَاءً وَاضِوُّ
 لَهُمْ مِّثْلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَا اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيمًا
 تَذَرُوهُ الرِّيحَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ
 الدُّنْيَا وَالْبَاقِيٰتُ الصَّالِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوَابًا وَخَيْرٌ اَمَلًا هَؤُلَاءِ مَرَجَمٌ اَوْ
 (اے پیغمبر) ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے
 انگور کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر دکھجور کے درخت لگا رکھے تھے
 اور ہم نے دونوں (باغوں) کے بیچ بیج میں کھیتی (بھی) لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنے
 پھل (خوب) لائے اور پھل (لائے) میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دونوں (باغوں) کے
 درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی تو باغوں کے مالک کے پاس (ہمہ وقت

طرح طرح کی، پیداوار موجود رہتی تھی ایک دن یہ شخص اپنے (کسی) دوست سے باتیں کرتے کرتے
 بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مال دار ہوں اور (میرا) جتنا (بھی) بڑا زبردست (جتنّا) ہے اور
 (وہ یہ باتیں کرتا ہوا) اپنے باغ میں گیا۔ اور وہ (ناحق کے غرور اور خدا کی ناشکری سے) اپنے
 نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ (باغ) کبھی (بھی) برباد ہوا اور میں
 (یہ بھی) نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوا اور بالفرض (مہوے بھی توجب) میں اپنے پروردگار کی طرف
 لوٹا یا جاؤں گا تو جہاں لوٹ کر جاؤں گا (بہر حال) اس (دنیا) سے (تو اس جگہ کو) بہتر ہی مانوگا
 اس کا دوست جو اس سے باتیں کرتا جاتا تھا (اتنا بے گفتگو میں) بول اٹھا کہ کیا تو اس
 پروردگار کا منکر ہو جس نے تجھ کو (پہلے) مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی
 بنایا۔ لیکن میں تو (یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ) وہی احد میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار
 کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے (یوں) کیوں نہ کہا
 کہ یہ (سب) خدا کے چاہے سے ہوا ہے (ورنہ مجھ میں تو بے حد خدا کا کچھ بھی طاقت نہیں۔
 اگر بال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے کم سمجھتا ہے تو تعجب نہیں میرا پروردگار تیرے
 باغ سے (بھی) بہتر (باغ) مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ پر (تیری ناشکری کی سزا میں)
 آسمان سے کوئی (ایسی) بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کا پانی
 بہت پیچھے اتر جائے۔ اور تو اس کو کسی طرح طلب نہ کر سکے (چنانچہ عذاب نازل ہوا)
 اور اس (کے باغ) کی پیداوار (عذاب کے) پھیر میں آگئی۔ تو وہ اس لاگت پر جو باغ
 کی درستی میں لگائی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتا رہ گیا اور (باغ کا یہ حال ہو گیا کہ) وہ اپنی ٹھنڈی

اگر اہوا پڑا تھا۔ اور مالکِ باغ، کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اور اس کا کوئی جتھا ایسا نہ ہو کہ خدا کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ (خود ہی) انتقام لے سکا۔ اسی (حکایت) سے ثابت ہوا کہ سب اختیار خدا کے ہر حق ہی کو ہر وہی بہتر ثواب (دینے) والا اور وہی آخر کار بہتر عوض (دینے) والا ہے۔ اور (اے پیغمبر) ان لوگوں سے (ایک مثال یہ بھی، بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کیسی ہے جسکو ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی (اس طرح پرکھ پانی کو جذب کر لیا اور خوب پھلی پھولی، پھر (آخر کار) چوڑا دیسے بھوسا) ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اُڑے اُڑے پھرتی ہیں اور اسد ہر چیز پر قادر ہے (اے پیغمبر) مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ، بناؤنگا لو غلام نیک (جن کا اثر دیر تک) باقی ہے تھائے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہترین اور توقع (آئندہ) کے اعتبار سے بھی بہترین۔

اکثر کفار مال و دولت کے اعتبار سے غریب مسلمانوں پر فخر و تکبر سے پیش آتے تھے اس لیے خدا نے یہ بیان فرمایا کہ ثروت دنیوی قابل افتخار نہیں ہے کیونکہ جو لوگ محتاج ہیں وہ مالدار ہو جاتے اور جو مالدار ہیں وہ محتاج ہو جایا کرتے ہیں۔ دنیا کے مال و دولت زوال پذیر ہیں انکو دوام و ثبات نہیں ہے۔ جو بات لائق فخر ہے وہ اللہ کی اطاعت و عبادت ہے گو مسلمان غریب ہوں مگر ان کو یہ دولت حاصل ہے و احزاب لہم مثلاً مرحلین الی الخ دعا ان لوگوں سے ان دو شخصوں کی مثال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوڑے کے دو باغ دے رکھے تھے اور ہم نے ان کے گرد اگر و کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ اور

ہم نے دونوں باغوں کے بیچ میں کھیتی بھی لگا رکھی تھی اس آیت سے پیغمبر صاحب کو ارشاد ہوا کہ متکبر کافروں سے کہدین کہ تم جو غریب مسلمانوں کے مقابلہ میں فخر و ناز کرتے ہو اسکا حال تو اس مثال سے سمجھ لو جسکا بیان آگے ہوتا ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی مختلف المذاہب تھے ایک کافر تھا جسکا نام براطوس تھا اور دوسرا مومن جسکا نام یہود تھا۔ ان دونوں نے آٹھ ہزار دینار وراثت میں پائے تھے اور نصف نصف آپس میں تقسیم کر لیے تھے براطوس نے ہزار دینار میں ایک قطعہ زمین کو خرید کیا یہود نے یہ لکھ کر کہ میں جنت میں کچھ زمین لیلوں گا ہزار دینار خیرات کر دیا براطوس نے ہزار دینار میں ایک مکان خرید کیا تو یہود نے کہا کہ میں جنت میں ایک مکان خریدتا ہوں اور ہزار دینار خدا کی راہ میں دیدیا۔ ہزار دینار لگا کر براطوس نے اپنی شادی کر لی تو یہود نے حورین کے مہر میں ہزار دینار لے دیا۔ براطوس نے ہزار دینار میں کپڑے اور خادم مہیا کیے اور یہود نے غلمان جنت کی خریداری کے خیال میں اور ہزار دینار صدقہ دیدیا غرض کہ یہود اذی تو اپنا سب مال خدا کی راہ میں صرف کر ڈالا اور اُسکے پاس کچھ نہ رہا اور براطوس باغ وغیرہ لگا کر خدم و حشم کے ساتھ بہت غور و تکبر کے ساتھ بسر کرتا تھا ایک روز وہ اپنے غریب بھائی کے ساتھ باغ میں بیٹھ کر فخریہ گفتگو کر رہا تھا اور خدا کو بھول گیا تھا کہ دفعۃً بلائے آسمانی نازل ہوئی اور باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ غرض کہ ان دونوں باغوں کے اطراف میں کھجور کے درخت حفاظت کے لیے بطور بارٹ لگے ہوئے تھے اور باغوں کے بیچ کی زمین میں اقسام و انواع کے فواکھات وغیرہ کے درخت تھے کلنا الجنۃ میں ات اکلھا ولہ تظلہ منہ شیئا و فجرنا خلا لہما انہرا

دوونون باغ اپنے پھل خوب لائے اور پھل دلانے میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور دوونون باغون
 کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر رکھی تھی یعنی دوونون باغ ایسے شاداب تھے کہ بروقت
 انہیں کچھ نہ کچھ پھل لگے رہتے تھے اور باغون کی شادابی کے لیے نہر بھی موجود تھی وکان لہ
 فخر اور باغون کے مالک کے پاس (ہمہ وقت طرح طرح کی پیداوار موجود رہتی تھی اس لیے وہ
 بہت محوش حال بسر کرتا تھا فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكد منك ما لا واعز نفراہ
 ایک دن مالک باغ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے بول اٹھا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار
 ہوں اور میرا جتنا بڑا زبردست ہر اس طرح تکبر و غرور کی باتیں شروع کیں و دخل جنتہ اور وہ
 باتیں کرتا ہوا باغ میں گیا تاکہ باغ کی عمدہ حالت دیکھ کر خوش ہو اور اس مسلمان کو اپنے باغ
 کی پیداوار کو بھی بتلاوینا مقصود تھی و هو ظالم لنفسه اور وہ حقیقت ناسخ کے غرور
 اور خدا کی ناشکری سے اپنے نفس پر آپ ہی ظلم کر رہا تھا قال ما اظن ان تنبہ هذه
 ابدا اور شخی سے کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو۔ غالباً اپنی زندگی تک
 اسکی بربادی ہونے کا خیال کیا ہوگا۔ دوامی طور پر تو ایسا خیال نہیں کر سکتا تھا کیونکہ دنیا کی
 سب چیزیں فانی و زوال پذیر ہیں و ما اظن الساعة قائمة اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت
 قائم ہو یعنی وہ آخرت کا بھی منکر تھا و لئن سادت الے رے لاجد خیرا منها منقلباً
 بالفرض اگر قیامت ہوئی بھی تو جب میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹا یا جاؤں گا جہاں لوٹ کر جاؤں گا
 بہر حال اس دنیا سے تو اُس جگہ کو بہتر ہی پاؤں گا قال لہ صاحبہ و هو يحاوره اکفرت
 بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلاہ (مسلمان) دوست جو اُس سے

باتین کرتا جاتا تھا اثنائے گفتگو میں بول اٹھا کہ کیا تو اُس پروردگار کا منکر ہو جس نے تجھ کو پہلے
 مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا یعنی پہلے جس نے تجھ کو اسطرح اپنی قدرت سے
 پھر آخرت میں دوبارہ پیدا کیا نہیں کر سکتا تجھ کو بجاے ایسی فضول گفتگو کے اُسکی عبادت کا خیال
 کرتا چاہیے لکن اھو اللہ ربے ولا اشراک برے احداہ لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ
 البسمیرا پروردگار ہوا اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ میں تو فقرو
 غنی کو بجاے اللہ جانتا ہوں اگر وہ تو انگری عطا فرمائے تو اُسکی عنایت قابل شکر ہو اگر محتاجی
 کی حالت میں رکھے تو وہ اُسکی مصلحت ہو۔ حالت غنا میں فخر و تکبر نہ بنائیں ہو اور نہ یہ خیال کرنا
 کہ کثرت مال و خدم و خشم ہماری کوشش ذاتی کا نتیجہ ہو ولو لا اذ دخلت جنتک قلت
 ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ط اور جب تو اپنے باغ میں آیا تو نے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ
 سب خدا کے چاہنے سے ہوا ہو ورنہ مجھ میں تو بے مدد خدا کے کچھ بھی طاقت نہیں۔ کیونکہ جو
 کچھ انسان کو ثروت و دولت میسر ہوتی ہو وہ سب خدا کی مہربانی ہو اس کو بھولنا نہ چاہیے ان
 ترن انا اقل منک ما لا ولد اہ فعمے رہے ان یوتین خیرا من جنتک ویرسل علیہا
 حسبنا من السماء فصبھ صعیذا زلقاۃ اگر مال اور اولاد کے اعتبار سے تو مجھ کو اپنے سے
 کم سمجھتا ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار تیرے باغ سے بہتر باغ مجھ کو عطا فرمائے اور تیرے باغ
 پر تیری ناشکری کی سزا میں، آسمان سے کوئی ایسی بلا نازل کرے کہ وہ چٹیل میدان
 ہو کر رہ جائے یعنی ناشکری اور خدا فراموشی کا فوراً نتیجہ مل جائے گا ان یصبھ ماؤھا
 غور افلن تستطیع لہ طلباہ یا اسکا پانی بہت نیچے اتر جائے اور تو اس کو کسی طرح

طلب نہ کر سکے یعنی دفعۂ باغ کے خشک ہونے کی نوبت آجائے و احیط بثمرہ چنانچہ عذاب
 نازل ہوا اور اُسکے باغ کی پیداوار عذاب کے پھیر میں آگئی فاصبح یقلب کفہ علی انفق
 فیہا تو وہ اُسکی لاگت پر جو باغ کی دُستی میں لگائی گئی تھی اپنے دونوں ہاتھ ملتارہ گیا باغ کی
 تباہی سے ندامت و امنگیں ہو گئی وہی خاویۃ علی وشہا اور باغ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ اپنی
 ٹٹیوں پر گر لڑا تھا۔ جیسے رستی کے گھروں میں چھتین ہوتی ہیں ویسے ہی باغوں میں ٹٹیاں
 ہوتی ہیں جن پر بیلین چڑھائی جاتی ہیں لفظ عرش چھت اور ٹٹی میں مشترک ہو گھر کا مذکور ہو
 تو چھت اگر باغ کا ذکر ہو تو عرش کے معنی ٹٹی کے لیے جاتے ہیں۔ اب رہا باغ کا ٹٹیوں
 پر گرنا اسکی صورت یہ ہو کہ جب ستون بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پہلے ٹٹی گر پڑتی ہو اسکے بعد
 اوپر کی بیلین وغیرہ گر جاتی ہیں جس سے باغ تباہ و مبراہ ہو جاتا ہو ویقول یا لیتنی لم اشرك
 بربے احداہ اور مالک باغ کہتا جاتا تھا کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو
 شریک نہ کرتا۔ اسطرح حسرت اور ندامت کی باتیں کرنا شروع کیں ولہ تکن لہ فتنۃ یضوونہ من
 دون اللہ اور اُسکا کوئی جتھا ایسا نہ ہوا کہ خدا کے سوا اسکی مدد کرتا خدا کے مائے کو کوئی کیا
 بچا سکتا ہو و ما کان منتصراہ اور نہ وہ خود ہی انتقام لے سکا اس بیچا لے کا مقدور ہی کیا
 تھا کہ خدا کے لیے ہوئے کام کا بدلہ لے سکتا ہذا لک الولاية لله الحق ط کہ سب اختیار
 خدا لے برحق ہی کو ہو کہ ایسے مواقع میں وہ مومنین کو اعدائے دین پر غلبہ عنایت فرماتا ہو
 ہو خیر ثوابا و خیر عقبہ کہ وہی بہتر ثواب و عوض دینے والا ہو۔ یعنی جو لوگ توحید کے قائل
 اور خدا کے احکام کو مانتے ہیں انکو آخرت میں بہتر عوض عنایت ہوتا ہو واضرب لہم مثل الحیوة

الدنيا كما انزلت من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيمه تاذروه الرياح طورا
 پیغمبران لوگوں سے ایک مثال یہ بھی بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے جو کھوکھلو
 ہم نے آسمان سے برسایا تو زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی اس طرح پر کہ پانی کو جذب
 کر لیا اور خوب پھلی پھولی پھر آخر کار چورایئے بھوسہ ہو کر رہ گئی جسے ہوا تین اڑا لے اڑا لے
 پھرتی ہیں مقصد یہ ہے کہ اولاد دنیا کی حالت انسان کو نہایت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے مگر رفتہ رفتہ
 اُسکی خواہشات میں کاستگی پیدا ہوتی ہے اور آخر کار دنیا ہی نیست و نابود ہو جاتی ہے ایسی
 ناپائدار دنیا دل لگانے کے قابل نہیں ہے اور نہ یہ عقلمندی کا شیوہ ہے کہ دو روزہ دنیا کے
 کچھ ایک حاصل ہو جانے سے جامہ سے باہر ہو جائے وکان الله على كل شئ مقتدر
 اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب اُسکے بس میں ہے تو کمال انسانی یہ ہے کہ اُسکا ہوئے اللہ بس
 باقی ہو بس المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك
 ثوابا و خیر علاج ہے پیغمبرِ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کے چند روزہ بناؤ سنگار میں اور اعمال
 نیک جنکا اثر و یرتک باقی ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بہتر
 ہیں اور توقعِ آیندہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں ظاہر ہے کہ تمام زمینی امتیاز سیریع الزوال ہوتے
 ہیں اور باقیاتِ الصالحات جیسے اولاد و نیک یا کوئی کتاب تصنیف کر کے چھوڑ دیا اور اس سے
 لوگوں نے فائدہ اٹھایا مصرع

پل و مسجد و چاہ و مہمان سرا

یہ ثواب اور امیدِ آیندہ کے اعتبار سے مفید ہیں۔

قوله تعالى إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ
 إِلَيْكَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَعَكَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ
 إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّي فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ أَحَدًا ترجمہ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل (بھی) کیے انکی
 ضیافت کے لیے فردوس (دیرین) کے باغ ہوں گے جنہیں وہ ہمیشہ (ہمیشہ) رہیں گے (اور
 کبھی) یہاں سے اُٹھنا نہیں چاہیں گے (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ اگر میرے پروردگار
 کی باتوں کے (لکھنے کے) لیے سمندر (کا پانی) سیاہی (کی جگہ) ہو تو قبل اسکے کہ میرے
 پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر بڑھاے اگرچہ ہم ویسا ہی (اور سمندر اسکی) دیکھ لیں
 (لے پیغمبر ان لوگوں سے) کہو کہ میں (بھی تو) تم ہی جیسا ایک شہریوں (مجھ میں تم صحت
 آنا فرق ہو کہ میرے پاس (خدا کی طرف سے) یہ وحی آتی ہو کہ تمہارا معبود (وہی اکیلا) ایک
 معبود ہو تو جسکو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو
 اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔

ان آیات کے قبل خداے تعالیٰ نے قرآن مجید میں کافروں کی نسبت فرمایا ہے
 کہ یہ کافراں خیال میں ہیں کہ ہمکو چھوڑ کر ہمارے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں اور ان سے
 کچھ باز پرس نہو۔ یہ نہیں بلکہ ہم نے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار رکھا ہے اور آیات
 زیر بیان میں اہل ایمان کا ذکر اسطرح ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم

جنات الفردوس نزلاً البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل بھی کیے انکی ضیافت کے لیے فردوس برین کے باغ ہوں گے اور حدیث شریف میں وارد ہے فاذا سألتم الله الجنة فاستلوه الفردوس فان فوقها عرش الرحمن یعنی جب جنت اللہ سے طلب کرو تو فردوس برین طلب کرو کہ اُسکے اوپر ہی عرش رحمن ہے جنت کے سو درجے ہیں جن میں فردوس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حوالہ جن میں مومنین ہمیشہ رہیں گے اور کبھی یہاں سے اٹھنا نہیں چاہیں گے۔ یعنی جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جسکی طرف رغبت ہو قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مداداً ہاے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر کا پانی سیاہی کی جگہ ہو تو قبل اسکے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر خشک ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور سمندر اسکی مدد کو لائیں۔ قرآن مجید میں بہت سے گذشتہ قصے عبرت بیان ہوئے ہیں جن سے خداے تعالیٰ کے کارنامے اور تصرفات کا اظہار ہوتا ہے ایسے ارشاد ہو اہم کہ خداے تعالیٰ کے انتظامات کو اگر حصر کرنا چاہو تو ناممکن ہے سمندر کا پانی جو ایک بہت بڑی وسیع شے ہے اسکی قدرت کے کرشموں کے لیے محض ناکافی ہے قل انما انا بشر مثلكم یوحی الی اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ میں بھی تو تم ہی جیسا ایک بشر ہوں مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تواضع وانکسار اختیار کرنے کی تعلیم ہوئی ہے مگر اس نعمت امتیاز کو ظاہر کرین کہ میرے پاس اسکی یہ وحی آئی ہے انما الہکم الذی احد کہ تمہارا پروردگار اکیلا ایک معبود ہے نہ کان

یرجوا القاء ربہ فلیجعل علا صالحا ولا یشترک بعبادۃ ربہ احدا جس کو اپنے پروردگار سے ملنے
کی آرزو ہو تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے۔
خلاصہ اخلاق حسنہ یہی ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچے اور ہمیشہ نیک عمل کرتا رہے

این ہمہ علم جسم مختصر است	علم رفتن براہ حق دگر است
چہیت این را نشان دلیل	آن نشان از کلیم پرست و خلیل
ورزمن پرسی لے برادر ہم	باز گویم صریح نے مبہم
روے سے جہان جی کردن	عقبہ جاہ زیر پے کردن
تنقیت کردن نفوس از بد	تقویت کردن روان بخرد
در درون تو نفس دل گردد	ز ان ہمہ کرد ہا جہل گردد
در تن تو چو نفس تو بگذاخت	دل بتدیر چکار غولش لباحت
پس از و حق نیاز بستاند	چون نیازش نماند حق ماند
جہد کن تا چو مرگ بشتابد	نوعے جانت ز کوعے او یابد
کان کسانے کہ بندہ اند اورا	بخدائی پسندہ اند اورا
مکہ بندگی بہ بستہ دلام	خواجہ ہفت بام ہنجو غلام

خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حصہ اول خیر الکلام فی اخلاق الاسلام تمام ہوا اسی کے
فضل و کرم سے امید ہے کہ حصہ دوم کا بھی جلد انجام ہو فقط

تقریظ پذیر امام الحدیث غواض محبر
 علوم القرآن وحید العصر نجم الثمان
 عالی جناب مولانا مولوی اسحاق
 حسن الزمان محمد صاحب قبلہ دام فیوضہم
 البتقریظ

ما شاء الله لا قوة الا بالله كتاب بغایت صوابی جزاکم الله

خیر الجزاء یوم الحساب والجزاء

وامر بکتابتہ العبد المقتاق الی رحمتہ رب الصمد

حسن الزمان محمد

لا نزال فی احسانہ الموبد

حسن الزمان محمد

صحت نامہ کتاب خیر الکلام فی اخلاق الاسلام

صفحہ	سطر	خط	دہلی	صفحہ	سطر	خط	دہلی
۴	۲	بالاستیعاب	۴۸	۱	زائرة	زائرة	۴۸
۵	۳	داود	۴۰	۲	کہ	کہ	۴۰
۱۳	۱	وہ تہذیب	۴۱	۴	۰	۰	۴۱
۱۴	۱۵	یحمیا	۴۳	۵	حجۃ	حجۃ	۴۳
۱۶	۵	فرمادیا	۴۶	۹	بوجہ اللہ	بوجہ اللہ	۴۶
۱۶	۹	ست	۸۶	۸	بگر	بگر	۸۶
۲۰	۸	سے	۸۷	۵	ہم بران	ہم بران	۸۷
۲۲	۳	حال تھا	۹۱	۱۵	نافرمانی	نافرمانی	۹۱
۳۹	۱۴	کرنا	۹۵	۷	امر	امر	۹۵
۴۰	۱۶	کلام	۹۹	۳	تیسرے	تیسرے	۹۹
۳۷	۵	ملاقاتو	۱۰۰	۴	مختور	مختور	۱۰۰
۷	۹	نفوس	۸	۸	انکو	انکو	۸
۴۰	۴	اُسکے سبھے	۸	۹	سناہی	سناہی	۸
۴۳	۶	ترجمہ	۸	۸	سبھنا	سبھنا	۸
۷	۷	اُنکا	۸	۸	جاننا	جاننا	۸
۴۵	۱۳	لا یتکل	۱۰۲	۱۳	بغیر	بغیر	۱۰۲
۴۸	۱	اخلاص	۱۰۸	۴	ہوئی ہے	ہوئی ہے	۱۰۸

صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ
۱۱۲	۵	تفسیر	۱۵۶	۱	ہر	پہر
۱۱۵	۶	بتلایا گیا ہو	۱۶۲	۱۶	والا مرشد ہم	والا مرشد اہم
"	۱۰	بعدہ	۱۶۸	۳	تقفو	تقفو
۱۱۶	۲	بعد	۱۶۹	۹	موجبہ	موجبہ
"	۶	عبادات ر	۱۷۶	۵	بعد حد سے	بعد حد سے
۱۱۷	۱	محکوق	۱۷۸	۷	عرض کیا	عرض کی
"	۱۵	استوار	"	۷	زن شوہر	زن و شوہر
۱۱۹	۱	چندر روز	۱۸۳	۴	چار جنب	چار جنب
۱۲۵	۲	تھی سوقت	۱۸۵	۱۲	سچائی و لائل	سچائی اور لائل
"	۱۲	ان متفقو	۱۸۶	۲	ذهب الدنيا	ذهب الدنيا
۱۲۶	۴	تو	"	"	الملاؤکتہ	الملاؤکتہ
۱۲۷	۱	کھے	۱۹۳	۱۵	اختیار کے نسبت	اختیار کر کے نسبت
۱۲۸	۱۷	ہین کہ	۱۹۴	۱۰	صادر کی	صادر کر نیکی
۱۲۹	۱۷	بخندند	۱۹۶	۱۶	کام دیا	کام لیا
۱۳۰	۵	انبیا	۱۹۹	۶	فرمایا گیا ہو خدا کی	گیا ہو کہ خدا کی
۱۳۱	۸	دفع کرتا	۲۰۰	۱۰	لئے پھوڑو	لئے پانی پھوڑو
۱۳۴	۶	مسلمانوں	۲۰۹	۱۱	بتلا تھے	بتلا رہتے
"	۱۳	مسلمانوں	۲۰۹	۴	شفاعت	شفاعت
۱۵۱	۱۰	گہرا	"	۱۶	ان الله	ان الله کان

صفحہ	طر	غلط	صحیح	صفحہ	طر	غلط	صحیح
۲۱۹	۱۵	عرض کیا جاتا ہے	عرض کیا جاتا ہے	۳۲۰	۴	شَرَّ	شَرَّ
۲۲۳	۵	اور خدا کے	اور خدا کے	۳۲۲	۱۶	فیتکم	فیتکم
۲۳۵	۱۱	شفعاؤنا	شفعاؤنا	۱۷	۱۷	برائی	بھلائی بُرائی
۲۴۴	۴	عالم بھی	عالم بھی	۳۲۳	۱	اتما	اتما
۱۴	۱۴	ویہدیمہم	ویہدیمہم	۳۳۸	۸	پڑتے ہیں	پڑے ہیں
۲۵۲	۷	وروعید	وروعید	۳۳۲	۱۵	من لذن	من لذن
۲۶۰	۱۰	خدا نے	خدا نے	۳۳۹	۸	بھائیوں	بھائیوں
۱۶	۱۶	افزہ	افزہ	۱۷	۱۷	بھائیوں	بھائیوں
۲۶۵	۱	بہترے	بہترے	۳۴۵	۱۶	مفید تاکید	مفید تاکید ہے
۱۱	۱۱	در شراب	در شراب	۳۴۶	۲	بما تظفون	بما تظفون
۲۷۲	۱۲	حدیث	حدیث	۳۴۹	۱۲	سمجھنے کے لئے	سمجھنے کے لئے
۲۷۳	۶	نظم	نظم	۳۵۰	۲	رسول مقبول	رسول مقبول
۱۰	۱۰	خود پرستی	خود پرستی	۳۵۴	۸	موجودات	موجودات عالم
۲۷۵	۸	اُڑتہ	اُڑتہ ہے	۳۶۰	۱۲	اسحق کی	اسحق کی
۲۷۹	۱۵	انک	افک	۳۶۵	۸	مشک بویا شد	مشک بویا شد
۲۹۰	۱۶	وہ شان	وجہ شان	۳۷۰	۲	چھوٹے	چھوٹے
۳۱۵	۳	پیش آئی	پیش آئی	۳۷۲	۱۰	جن جن	جن جن
۱۱	۱۱	یحسنون	یحسنون	۳۷۸	۱	بتلادینا	بتلادینا
۳۱۸	۴	تمام تر عرب	تمام تر عرب	۳۸۳	۱۵	پیدائش	گرہیدائش

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
یُؤْتِنِ	یُؤْتِنِ	۵	۴۱۵	غربا	غربا	۷	۳۸۵
یُرْسِلُ	یُرْسِلُ	۵	"	پیدا کیا گیا ہے	پیدا کیا گیا ہے	۱۱	۳۸۹
یُصْبِحُ	یُصْبِحُ	۶	"	یہ طرز عمل خواہشات	یہ طرز خواہشات	۳	۳۹۲
تَسْتَطِيعُ	تَسْتَطِيعُ	۶	"	پھاڑ	پھاڑ	۱۲	"
اُسْثِرْكُ	اُسْثِرْكُ	۸	"	اور نہ اس پر ہنر	اور اس پر ہنر	۵	۳۹۵
وَالْبُنُونُ	وَالْبُنُونُ	۱۱	"	پلید و نجس	پلید و نجس	۶	۴۰۱
کی سی	کیسی	۵	۴۱۷	کہ وہ موجب	وہ موجب	۹	"
مختلف المذہب	مختلف المذہب	۴	۴۱۸	اختیار رکھتے ہو	اختیار کرتے ہو	۱۳	۴۰۴
سردت	سردت	۱۴	۴۱۹	نغشہ	نغشہ	۱۳	۴۰۶
چاہتے سے	چاہتے سے	۱۰	۴۲۰	لانکعبین	لانکعبین	۱۳	"
ہوائین	ہوائین	۴	۴۲۲	منجلہ وغیرہ	منجلہ وغیرہ	۱۴	"
کارنامے	کارنامے	۱۱	۴۲۴	توقیفی	توقیفی	۱۷	۴۱۱
کے لکھے کے لئے	کے لئے	۱۳	"	الی سہی	لگے رہتی	۱	۴۱۵

NOT TO BE ISSUED

